奕載堂古玉圖錄

敘

自古以金玉爲寶而珠與玉亦並稱焉夫金雜於沙必披沙而揀之鼓槖而聚之權其輕重以取貴於時珠育於淵胎於老蚌以大至徑寸而光可照乘者爲貴又金之色惟尚黃珠之色惟尚白金之成器也亦必先鍛鍊而後可以加功珠之爲物也止就其圓形之鉅細用以爲飾而不能瑚琢以成器惟玉之在璞混然而難知闇然而莫能辨韞之於山山可以嘉其名種於田田可以美其號不假於火無藉乎水是固天地爲之孕而陰陽爲之鑪也洎乎剖璞以出則五

采鮮明如雲如霞五德備具爲仁爲智望之而煥若其色觸之而硜然有聲則又皆金遜其才而珠媿無質者也若夫賞於和氏切以昆刀琱而琢之懷而藏之其見重於世也雖連城不可易則國邑爲之輕而黃金爲之賤又取象於天也如合璧之可徵則日月爲之光而明珠爲之晦且於文珠字從玉而黃金爲之璗下逮珊瑚玫瑰琅玕琥珀之類靡不假其文以重其物而瑞與珍玩之字亦皆從玉以定名可知天下之寶莫大於玉故周官天府所司謂之大寶器矧乎堯舜之時有球琯夏殷有璜與琖豆瑚璉周書言

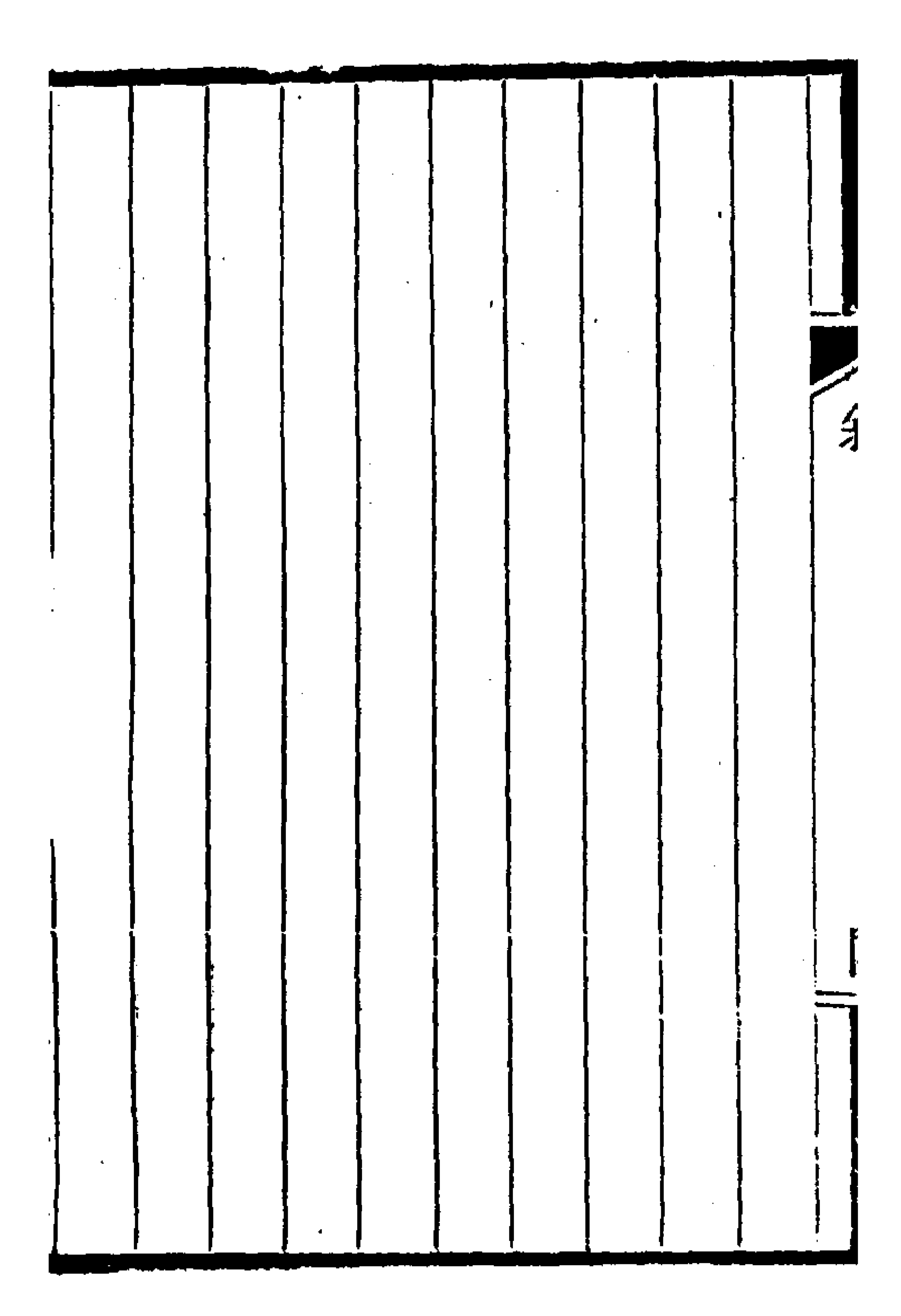
武王得商之佩玉億有八萬而周禮禮記及易書詩春秋左氏傳所載則又有若鎮桓信躬蒲穀圭璋璧琮琥璜衡冒几案磬戚鬯爵瓚敦佩環玦璂笄瑱琫珌之屬用以昭瑞命辨等威敬天地享宗廟祀鬼神明禮樂治軍旅起權度彰服飾愼容儀而語其大則有三尺之珽舊說謂可照天子之明語其小則有方寸之璽後代儒行而聞望且可以思王度然則天下之至尊至貴又豈有逾於玉者乎慨自漢魏以降輿瑞玉人之職廢明堂玉藻之制亡圭璋之品漸輕金珠之貨轉重惟以玉爲玩好之物而昧貴玉賤珉之

義方今聖君在上盡卻獻琛之貢絶玩好之端以正天下而承平既久生齒倍繁閭閻衣食時憂不足非獨寒士身無佩飾即公卿大夫亦無暇講求而列肆闤闠閒號稱骨董家者亦止隨俗以爲重輕聲價因之日賤且多不識一丁輩如盲者之行夜癡人之說夢瑕瑜不能辨媸惡琳玞不能判眞僞惟取其紅白而悅目者競相誇衒而已至於古器蒙昧離奇不知其名而不適於用直視爲天下之廢物於是璠璵等於瓦礫崑崙所產祇供抵鵲之具而靈璧數峯點蒼一片反有駕乎其上者矣又何異乎周人之視璞爲

鼠魏人之呼玉爲怪哉予少也貧又弱不好弄凡世之玩物皆無欲於其閒授室後室人彭城君頗愛之蓄有數器既而遊宦長沙每見持售者其中有古物乃以薄俸所入節省日用之餘少少購置積之十年聚至三四百枚蓋三代禮器與秦漢法物居十之四五焉歸田後家食漸形支拙計無所出乃攗掇數十器攜至吳閶求售數月竟無人顧而問者仍懷之而返感歎之下因思前人記載如研牋石譜尙有專書而徧檢古今書目惟元代有朱氏德潤古玉圖一卷又四庫全書存目有宋龍大淵奉敕所撰古玉圖譜

一百卷則皆當時內府所藏非民間物也而兩書傳本絶少今俱不可得見遂欲發憤爲之援据經史考正表彰以成一書旋因老病侵纏遲遲未果今春偶思纂輯而其物已大半入質庫宛轉籌晝始得遞相易出亟令兒輩推拓形文裝黏書册各系其說於後雖惟擇古者錄入而唐宋以下之物美玉不少且有以古器改制及琱琢精妙爲近人所不能及者亦皆收之以見良工巧匠之用心技亦可進乎道而爲世之學者勸勉焉先是予嘗集所藏漢魏以前古銅器爲書題曰彜器圖錄繼又葺古鏡之書亦以圖錄標

之故是編仍放其例名爲古玉圖錄書凡六卷玉器
共三百六十有五適合乎周天之度數云
道光十二年太歲在壬辰九月甲辰朔嘉定木居士
瞿中溶書於吉羊鐙室



古玉圖目錄

玉璏 圖枋玉璏　玉角
玉觚　玉尊
玉椀　玉杯
玉疏匕　六玉 六器
大拱璧 八駿拱璧 粟文拱璧　日月合璧 雙螭拱璧
羨璧 雙螭四出羨璧　玉玦 十器
佩玉衝牙 七器　玉璜 八器 獸形玉璜
佩玉珩 三器　牙形佩玉 四器
環佩 二器　玉環

龍斧佩二器　獸紐長花佩　獸紐大花佩
虎紐斧佩　獅紐橢尖佩　圜頭尖尾佩
方頭雙尖尾佩
玉劍璏十四器　穹背短璏三器
饕餮玉鼻　圜臍玉鼻八器
花釭頭三器　圜釭頭四器　素釭頭十一器
長花勒五器　長圜花勒二器
蟬形玉二十器　玉瑱二器
方玉鑴二器　扁圜玉鑴　玉如意
玉盛纓　玉翁仲五器
玉鳩杖頭二器　玉帶鉤十七器

玉結三器　玉硯

玉刀珌八器　玉帶版四器

玉羊杖頭　玉刀琫九器

玉鐘　玉刀枋

另附有文字者十一器

八角番書三具

玉平定虎符

玉剛卯

伏虎紐古玉印字不可識

穀城王印四字玉印螭紐

子孫壽祿四字玉印 覆斗花紐
元字玉印 雙鴛鴦荷葉紐
長壽富貴四字玉印 蟠龍紐
蹲螭紐玉印 字不可識
杜甫二字圜玉印 蟠螭紐
康休二字玉印 覆斗紐

奕載堂古玉圖錄

嘉定瞿中溶撰　瑞安陳準校訂

玉琖高建初尺四寸八分連足足高五分口徑二寸三分

右器形制直圓玉色純白而晶光瑩然其文作兩鳳凰相對中又作一饕餮獸面其間空處皆有圓雷文上下緣皆有陰刻雲氣文工整精細較三代鐘鼎彝器制作尤妙下有三足如鼎其形亦作獸頭與古銅彝器亦相類而鳳凰相對及其首與足尾之形並同考古圖所摹之四足鬲其爲商周古物無疑　考古飲器統名之曰爵禮記明堂位言

季夏六月以禘禮祀周公於太廟爵用玉琖仍雕加以璧散璧角鄭氏注云爵君所進於尸也仍因也因爵之形爲之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也孔氏正義云琖夏后氏之爵名也以玉飾之故曰玉琖仍因也因用爵形而爲之飾故曰仍雕明堂位又云爵夏后氏以琖殷以斝周以爵正義云此一經明魯有三代爵並以爵爲形故幷標名於其上夏后氏以琖者夏爵名也以玉飾之故前云爵用玉琖仍雕是也周以爵者皇氏云周人但用爵形而不畫飾案周禮太宰贊玉几玉爵然

則周爵或以玉爲之或飾之以玉皇氏云周爵無飾失之矣愚謂考古博古二圖所載尊彝等大率皆祭享燕樂用以盛酒之具而以銅爲之周禮太宰職言享先王贊玉爵玉人云祼圭有瓚其器皆以玉爲之漢唐注疏家說有不同要皆未睹其器不能折中考定無足怪也至後代聶正張鎰阮諶聶崇義等所作禮圖去古愈遠更多附會穿鑿全不足信漢儒鄭康成注禮記明堂位尊用犧象云尊酒器也犧尊以沙羽爲畫飾象骨飾之又注周禮司尊彝雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳凰之形

而注獻尊則讀獻爲犧以合禮記禮器犧尊在西毛詩閟宮犧尊將將諸文謂飾以翡翠又讀獻爲沙及摩莎之莎又鄭司農注周禮司尊彝云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰或曰以象骨飾尊故鄭志張逸問曰明堂注犧尊以莎羽爲畫飾前問曰犧讀如沙沙鳳凰也不解鳳凰何以爲沙答曰刻畫鳳凰之象於尊其形婆娑然或有作獻字者齊人之聲誤也而詩疏言王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背爲尊又注禮器云爲犧牛及象之形鑿其背以爲尊又南史劉杳傳

載沈約語及犧尊謂鄭元答張逸爲畫鳳凰尾婆娑然沓曰此言不安古者尊彝皆刻木作鳥獸鑿頂及背以出納酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧尊作犧牛晉永嘉中賊曹嶷於青州發齊桓公冢得二尊亦有牛象知非虛也余往在長沙獲一犧尊又嘗見其二器於他處並與博古所載二犧尊合故著彝器圖錄時亦以王肅之說爲是後至吳門見一銅雞通體毛羽錯以金銀其尾長而婆娑然又背負一尊形制色澤似非秦漢以後之物又細玩舊藏此玉器亦作鳳凰而具婆

婆之形可知古之尊彝原有負尊不負尊二式及刻畫鳳凰之象者故漢儒所說不同耳惟尊彝之類不一其稱名雖無定而明堂位所言玉瓚玉豆玉戚等漢唐諸儒注疏皆謂飾之以玉猶或是也至玉琖仍雕其文明言雕矣爾疋釋器云玉謂之雕又云玉謂之琢又云雕謂之琢雕與彫同故孟子言使玉人彫琢之說文訓雕爲鷻而云彫琢文也琢治玉也琱治玉也是彫琢之字本當作琱而彫義畧同雕則古假借通用字也故漢書郊祀志黼黻琱戈張衡南都賦圓方琱琢皆用從玉之字

又考周禮天官追師鄭注追治玉石之名陸氏釋文云追一曰雕又毛詩大雅棫樸追琢其章金玉其相傳云追雕也金曰雕玉曰琢相質也箋云周禮追師掌追衡笄則追亦治玉也相視也猶觀視也追琢玉使成文章喻文王爲政先以心研精合於禮義然後施之萬民視而觀之其好而樂之如覩金玉然言其政可樂也孔氏正義云毛以此經上下相承所追琢者卽追金玉故以追爲雕釋器說治器之名云玉爲之琢是玉曰琢也釋器上文云玉謂之雕金謂之鏤刻金不爲雕言金曰雕者

以彼對文爲別散可以相通論語曰朽木不可雕
木尙稱雕明金亦可爲雕也此以二句相對章是
成文則相是本質故相爲質也周禮追師掌追衡
笄天官職文彼注追猶治也王后之衡笄皆以玉
爲之而職曰追師故知追爲治玉之名彼注又引
此詩交相爲證也又考周頌有客敦琢其旅箋云
選擇衆臣卿大夫之賢者與之朝王言敦琢者以
賢美之故玉言之正義云旅是從者之衆敦琢治
玉之名又解人而言敦琢之意以其此人賢故以
玉言之謂以治玉之事言擇人也釋器云玉謂之

雕又云玉謂之琢是雕琢皆治玉之名敦雕古今字文詩大雅行葦敦弓既堅敦弓既句毛傳云敦弓畫弓也天子敦弓陸氏釋文云敦音彫句古豆反說文作彀正義云敦與彫古今之異彫是畫飾之義故云敦弓畫弓也定四年公羊傳何休注云天子敦弓又引說文云彀張弓也二京賦曰雕弓既彀彀與句字雖異音義同 中溶考爾疋釋器言弓之飾云以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪郭氏注云用金蚌玉飾弓兩頭因取其類以爲名則詩所云敦弓卽弓兩頭之飾天子敦弓

當飾以玉故亦作彫弓愚謂敦追雕皆聲之轉其字不同其義則一而玉琖器必是以玉爲之故其字從玉而有文章故言琱也惟說文玉部無琖字而斗部斝下注云玉爵也夏曰琖殷曰斝周曰爵卽本明堂位文而徐楚金繫傳琖作醆說文酉部云醆爵也一曰酒濁而微淸也明禮記之琖當作醆也徐鼎臣轉據斝注之文於玉部補琖字非是蓋爵以盛酒義當從酉而以玉爲之文當從玉叔重雖不收琖字而考隸釋載漢王君廟門斷碑東帛有琖之琖作此字雖似借琖爲戔可證漢字已

有琖字禮記爲漢人之書故此文作琖叔重學註不妨如其本文作琖也說文所未收之篆文往往見於注中況醆注並無夏曰琖明文惟詩大雅行葦洗爵奠斝毛傳云斝爵也夏曰琖殷曰斝周曰爵釋文云醆或作琖恐楚金据毛傳改之也而周禮內宰瑤爵疏引明堂位爵用玉醆仍雕亦作醆又考說文㽎部䰞下注云禮器也象䰞之形中有鬯酒又持之也所以飲器象爵者取其鳴節節足足也又隹部雀依人小鳥也讀與爵同而孟子爲叢驅爵者之爵卽以爲雀字又禮記三年問小者

至於燕雀釋文云雀本又作爵然則爵乃一足之鳥也而如博古圖所列之爵與斝等皆作三足又其上亦皆有花文則亦不得爲琖獨有雕飾也而博古所載止有爵斝及角並無琖可見當時爵斝等皆用銅琖則惟用玉故云玉琖而此器亦三足正與爵斝等形同又其上有鳳凰饕餮雷文又正與仍雕之義合其爲古之玉琖無可疑故其琱琢之精爲古器中所罕及之考禮記禮器有以小爲貴者宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角又儀禮士冠禮酌觶注云爵三升曰

觶賈疏云爵觶有異散文則通皆曰爵又鄉射禮記獻用爵其他用觶注云爵尊不可褻也且考康成注大宰玉爵云宗廟獻用玉爵賈疏云案明堂位獻用玉琖謂之朝踐饋獻尸時若祼則用圭瓚也又大朝覲會同贊玉爵注云玉爵王禮諸侯之酢爵疏云但諸侯酢王用玉爵然則此器乃古天子獻宗廟及朝覲會同之禮器也豈非希世之珍邪又考春秋左氏傳以饕餮爲縉雲氏不才子之名服虔案神異經及山海北山經皆以爲食人獸名北山經名曰狍鴞郭氏注云爲物貪惏食人未

盡還害其身象在夏鼎所謂饕餮是也又呂氏春秋先識覽云周鼎注饕餮有首無身食人未咽害及其身以言更報也此器三足之形雖與器文有異蓋亦饕餮而稍變其制耳又底有三帶文連著於足又韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散儀禮鄭康成注士昏禮亦云一升曰爵是散最大而爵最小而鄭於特牲饋食禮亦引舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升疏云舊說者爵觚以下升數無正文韓詩雖有升數亦非正經故引舊說爲證也

圖枋玉琖高三寸五分 枋長一寸六分
口徑二寸

右器亦直圓而短小玉色爲土蝕稍暗滯然質堅而刻鏤尤銳勁非古之昆刀不能爲也周圍作二鳥文畧與前器同而無饕餮形其閒皆作方雷文上下緣雲氣亦不同二鳥之形左鳥畧同前而右鳥首如龍有角考許氏說文解字云鳳神鳥也春秋演孔圖云鳳爲火精生丹穴非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲身備五色鳴中五音有道則見飛則羣鳥從之又爾疋釋鳥云鶠鳳其雌皇郭璞注瑞應鳥高六尺許說文亦云鶠鳥也其雌皇

一曰鳳皇也又大戴禮云羽蟲三百六十鳳凰爲之長蓋鳳與凰有雄雌之别其形亦必不同單名之曰鳳雙名之曰鳳皇也此器二形有異豈右爲鳳而左爲皇邪當二鳥尾後中作一圜把突出若今人所謂扳指者其中又有如舌而外吐其上圜連面亦作獸首文其下圓又有花文而三足之獸頭下皆斷缺揆其意則以前器身中之饕餮著於把上耳其把可以容手指握舉而用之較前器爲精密益足證二器之並爲商周古尊彝法物矣皆可寶也

玉角左高九寸　右高一尺一寸口徑直五寸橫二寸

右器大而橢圓下爲龍首上仰銜之圓而不平其口亦左右高低不平畧同匜爵之有流其爲古尊彝之屬無疑而其全形則畧似牛之角　考禮記禮器云卑者舉角注云四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸又儀禮特牲饋食禮云主人洗角升聶氏三禮圖引舊圖云其制如散又云散似觚禮器注云五升曰散口徑六寸中深五寸一分強底徑四寸惟其所圖觚觶角散等器形皆似今之高酒杯而有把有平底其上文爲雲氣與博

古圖所摹多不合而博古以爵無兩柱一器則標爲周角要之漢儒並未詳其形制皆不足徵信也又考詩周南我姑酌彼兕觥毛傳云兕觥角爵也鄭箋云觥罰爵也孔氏正義云觥似牛一角青色重千斤以其言兕必用兕角爲之觥者爵名故云角爵毛云角爵言其體也鄭云罰爵言其用也言兕表用其角言觥以顯其罰二者相挾爲義焉禮圖云觥大七升以兕角爲之先師說云刻木爲之形似兕角蓋無兕者用木也韓詩云觥受五升所以罰不敬觥廓也君子有過廓然著明也 中溶案

禮記明堂位云爵用玉琖仍雕加以璧散璧角鄭注云加加爵也散角皆以璧飾其口也孔氏正義云鄭恐散角以璧爲之故云以璧飾其口內宰謂之瑤爵此處謂之玉角者瑤是玉名爵是總號璧是玉之形制角是爵之所受之名異其實一物也又案古璧玉二字可通故儀禮覲禮鄭注今文玉爲璧蓋璧散璧角猶言玉散玉角也古者獻以爵而酬以觶爵乃其大名其實與觶觚角散俱通稱也又周禮小胥觵其不敬者鄭注亦云觵罰爵也說文觵字重文作觥云俗從光又云觥兕牛角可

以飲者也其狀觵觵故謂之觵又云觶鄉飲酒角也觚鄉飲酒之爵也又云觶實曰觴虛曰觶合覲禮注及詩之傳箋但言角爵之升數與口底之徑及觥之爲角爵罰爵並未明言卽以角爲之許叔重雖訓觵爲兕牛角可以飲者然下又云其狀觵觵故謂之觵與韓詩訓觥爲廓然著明之誼畧同又於文觴及觶觚等字皆從角旁未有云以角爲之者而儀禮士喪禮則謂觶曰角觶又孔疏引先師說則云刻木爲之形似兕角蓋無兕者用木也愚謂既可用木則何不可以用玉與銅而其似角其

制爲兕牛首則謂之兕觥故詩小雅云兕觥其觩豳風卷耳皆有稱彼兕觥之句不盡如康成之訓罰爵也又博古圖收有犧首杯蓋卽兕觥之流可以用兕自亦可用牛而禮記明堂位曰夏后氏龍勺鄭注云爲龍頭又周禮玉人言大璋中璋邊璋之制云黃金勺青金外朱中鼻衡四寸注云勺故書或作約杜子春云當爲勺謂酒尊中勺鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也元謂鼻勺流也凡流皆爲龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也然則角之爲器於兕牛之外又何不可用

龍及流邪故愚定此器當爲古之龍角云此器大
故玉色不純其龍首與身多黑黃雜色之璞可見
白色之玉者十不過四五又入土久其璞如蝕之
蛙蝕故斑駁殊甚蓋玉皆丱於石往往與石相附
麗而錯雜去其璞而純爲玉者乃可貴故說文玉
部之字有云石之次玉者有云石之似玉者及石
之美者其字皆從玉且於瓚下解云三玉二石也
禮天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚
伯用埒玉石半相埒也其文蓋本周禮考工記曰
玉人之事天子用全上公用龍侯用瓚伯用將注

鄭司農云全純色也龍當爲尨尨爲雜色後鄭謂
全純玉也瓚讀爲餈屨之餍龍瓚將皆雜名也卑
者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四
玉一石伯子男三玉二石禮緯天子純玉尺二寸
公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石据漢儒所
言可見古玉之器美惡不同而論玉則以純爲貴
論古亦不嫌其有錯雜也大凡石可以刀刮動又
玉質之不甚堅者入土歲久毀傷乍出土時以刀
刮之亦可下屑而世俗骨董家輒以受刀者謂是
石非玉而棄之皆非眞知古器者也又考儀禮既

夕體匜實於槃中南流注云流匜口也故康成謂
鼻爲勺流予見古銅匜之口形正與此同
夔龍枋玉觚 器高一寸 深二寸五分 枋高八寸 底徑二寸五分 高出於器寸三分 口横徑五寸五分
右器純玉白色通體兩面上下皆蟬文中腹間爲
饕餮形似博古圖所摹古銅尊彝等較之似觚之
類而上下緣皆有方雷文又其口高低尖出有流
一側有方把長而作螭龍形以其首高出於口內
向 考周禮考工記梓人爲飲器觚三升鄭注云
觚當爲觶說文云觚鄉飲酒之爵也一曰觴受三
升者謂之觚是叔重所引一說正與梓人文同惟

韓詩外傳則云二升曰觚觚寡也飲當寡少漢儒於觚並未詳其形制而据聶氏三禮圖所摹亦如角之形彷彿今人所用高酒杯一側有把長而有端上出則頗與此器相合且引阮氏舊圖云口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分亦與此器之大小不甚懸殊愚謂觚字從角必是角之類前器飾以龍首銜之此以夔龍爲之把其義畧同惟前器古朴而此器制作精細又玉色純白如酥多黃黑古色裹之因入土久爲土氣侵蝕內有石性處稍昏暗然斑駁陸離非秦漢以下之物可擬　又

案說文云螭若龍而黃北方謂之地螻或云無角曰螭又廣雅云無角曰螭龍此把之龍無角當名螭龍中溶　又考鐘鼎彝器文尊字多作僔或作[illegible]與此器形制亦正相似觚觶皆尊也故象尊之形所謂象形也

雙環玉尊　器高三寸八分口直徑九分橫一寸二分　蓋高一寸　耳闊七分環徑九分

右器長而橢圓有蓋其形畧同博古圖所摹尊觶之類雖純素而多兩耳環制作精巧非唐宋以下物也玉色半邊黑半邊白白處微帶青而黑者如漆通體明潤可愛考藝文類聚引王逸正部論云

或問玉符曰赤如雞冠黃如蒸栗白如猪肪黑如純漆玉之符也又周禮大宗伯言以蒼璧禮天黃琮禮地靑圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方元璜禮北方皆有牲幣各放其器之色又禮記月令言天子所服孟春服蒼玉孟夏服赤玉中央服黃玉孟秋服白玉孟冬服玄玉又禮記玉藻云天子佩白玉而元組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬又云一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡鄭注云衡玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝靑謂之葱正義云周禮牧人云陰

祀用黝牲又孫炎注爾疋云黝青黑蔥則青之異色又毛詩齊風著充耳以青乎而充耳以黃乎耳傳云青青玉黃黃玉又說文云瓊赤玉也重文有璚𤫊璇三字又云璊玉經色也禾之赤苗謂之虋言璊玉色如之重文又作玧又云瑕玉小赤也玖石之次玉黑色瑎黑石似玉者碧石之青美者蓋玉備五色各以純爲貴故祀天地四方及天子四時所佩皆取其色而制爲禮器其散見於諸書傳記者如春秋運斗樞云舜時黃龍負圖以黃玉爲柙山海經言竹山多蒼玉崟山生元玉拾遺記云

周穆王巡行天下御黃金碧玉之車竹書紀年云湯東至於洛觀帝堯之壇黃魚雙躍黑鳥隨之止於壇化爲黑玉又三國魏云挹婁傳云其地出赤玉而漢張衡詩云何以報之青玉案梁庚肩吾謝賚林檎啟云猶堆青玉之盤又簡文帝馬寶頌云蓮花烏玉又宋哲宗紹聖三年咸陽縣民叚義斵地得古玉璽其文曰受命於天既壽永昌者謂是秦璽乃用藍田玉色正青又考公羊定公八年盜竊寶玉大弓傳曰寶者何璋判白何休注云判白也半圭曰璋白藏天子青藏諸侯魯得郊天故錫

以白可見古人於五等瑞玉寶器倘用青白二色而周禮所云赤璋亦止言其義而存其舊說耳何氏在漢時必所見有如此者故用以解經傳也今世俗徒以紅白爲貴蓋不知玉者止供玩好而已何足與論古哉宋張世南游宦紀聞云玉出藍田昆岡本草亦云好玉出藍田及南陽徐善亭部日南廬容水中外國於闐疏勒諸處皆喜今藍田南陽不聞有玉國朝禮器及乘輿服御多是于闐玉晉天福中平居誨從使于闐爲判官作記記其採玉處云玉河在國城外源出昆山西流千三百里

至國界牛頭山分爲山曰白玉河在城東三十里曰綠玉河在城西二十里曰烏玉河在綠玉河西七里源雖一隨地變故色不同每歲五六月水暴漲玉隨流之多寡由水細大水退乃可取云云大抵今世所寶多出西北部落西夏五臺山于闐國玉分五色白如截肪黃如蒸栗黑如點漆紅如雞冠或如胭脂惟青碧一色高下最多云云可知玉色本自不同而藍田所產在宋時已絕今人以玉之青碧者輙呼爲藍田玉猶未細考也

玉椀 高二寸八分 口徑六寸七分
底足徑二寸

右器純玉白色通體無文而有紅斑土銹散布晶
光透潤古致渾朴可愛當爲秦漢之物其形大口
而小底考晉書周訪傳王敦遺玉環玉椀以申厚
意訪投椀於地曰吾豈賈豎可以寶悅乎又六朝
時沈炯通天臺表有茂陵玉椀遂出人間之句而
稽康答難養生論云李少君識桓公玉椀則由來
古矣惟考史記封禪書及漢書郊祀志皆云李少
君見上有故銅器問少君少君曰此器齊桓公十
年陳於柏寢已而按其刻果齊桓公器一宮盡駭
以爲少君神數百歲人也又並非玉椀不知稽叔

夜何本

雙蟠螭枋玉杯高二寸六分口徑二寸兩枋高二寸五分橫二寸

右器質堅而溫潤玉色純白中隱隱有黑絲今人所謂牛毛文是也形圓而兩面中閒作篆文壽字左右爲兩蟠螭抱之突出寸許作把雕鏤臨空玲瓏精細此等形制骨董家多目爲宋作然考史記宋微子世家紂始爲象箸箕子歎曰彼爲象箸必爲玉桮此玉桮之名所由昉也董子春秋繁露有玉杯篇而漢書文帝紀云十六年秋九月得玉杯刻曰人主延壽亦見郊祀志及史記封禪書又陳

徐陵表云三元兆慶六呂司春得奉萬壽之杯預參百辟之禮又李太白詩云天子九九八十一萬歲歲歲歲常傾萬壽杯則以杯頌壽及制玉刻文由來遠矣

玉疏匕連柄長七寸五分　口闊一寸三分
柄長四寸二分

右器畧加今之湯瓢或呼爲調羹者是也形長而扁有柄瓢與柄相等而柄端向下彎且作螭首銜之其身又爲三竹節文質堅而温色白帶淡青黃制作古雅玉器中之奇品　考說文云云相與比敘也從反人匕亦所以用比取飯一名柶又禮記

曲禮云宰夫也惟刀匕是供又詳見儀禮有司及士喪禮文亦作朼有司徹云匕皆加於鼎東枋又云覆二疏匕於其上皆縮俎西方又云右手執匕枋縮於俎上又云二手執挑匕枋以挹湆注於疏匕注云疏匕匕柄有刻飾又云挑謂之歃讀如或舂或抗之抗字或作挑者秦人語也此二匕者皆有淺升狀如飲糝挑長柄可以抒物於器中者注猶寫也今文挑作抭挹皆爲扱賈疏云以其云疏是疏通刻飾之名若禮記云疏屏之類故知柄有刻飾亦通柄刻雲氣以飾也讀從詩或舂或抭者

彼注抗抒臼也云此二匕皆有淺升狀如飯橾此以漢法況之言淺升對尋常勺升深此淺耳又考士冠禮有角柶又云酌醴加柶覆之面葉又云加柶面枋又云啐醴捷柶興注云柶狀如匕以角爲之者欲滑也葉柶大端古文葉爲擖今文枋爲柄建柶扱柶於醴中賈疏云對士喪禮用木柶者喪禮反吉也又公食大夫禮云加匕於鼎又云大羹湆不和又云捝手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之閒祭注云大羹湆煮肉汁也太古之羹不和無鹽菜今文湆爲汁扱以柶扱其鉶菜也又少牢云以柶

祭羊鉶遂以祭豕鉶又周禮亨人大祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之注云大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味也鉶羹又加鹽菜矣又詩小雅大東有饛簋飧有捄棘匕傳云捄長貌匕所以載鼎實棘赤心也正義引禮記雜記言匕用桑長三尺注亦言匕所以載牲體自鼎實也又儀禮士喪禮乃朼載注云乃朼以朼次出牲體左人也載受而載於俎古文朼爲匕又經云角觶木柶又雜記枇以桑長三尺或曰五尺注云枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘釋文云枇音匕本亦作匕音同

正義云吉祭枇用棘者特牲記云枇用棘心是也
考特牲饋食禮記云棘心匕刻注云刻若今龍頭
而士喪禮又云楔齒用角柶鄭注不言其以角爲
之据諸經注疏則匕與柶同物用之於鼎曰匕以
棘爲之用以酌醴曰柶以角爲之用於喪以桑爲
故亦云木柶然周禮玉府言王之大喪共角柶鄭
司農云角柶角匕也而於疏匕挑匕皆不云何物
又皆有柄而可執康成謂疏匕柄有刻飾棘匕刻
龍頭又言挑柄長而毛傳訓匕之捄亦云捄長貌
康成又言此二匕皆有淺升狀更以篆文匕字畧

爲橫亥書之作匕正與此器形制相合而柄有刻飾又正與鄭注合可證此器必是疏匕也其柄文於近器之端作一角獸頭而下端作雙尾可知乃螭之形卽棘匕之龍頭也古器中每用以爲飾玩其口銜及器之有流正與前角及漢儒龍頭類匕短而便用故曾匕首通俗文乃漢儒服虔所作今此器長而正如劒之首又考說文云螭若龍而黃白方謂之地螻或云無角曰螭蚪龍子有角者又黃雅云有角曰蚪龍無角曰螭龍然据予所見古器中如螭而有角者多止一角與此器同則知但云

有角無角猶未盡然也故今皆名之蟠螭云且其尾往往岐出亦前人所未詳也

六玉六器

一器雙孔長方片厚只分許長八寸一頭寛三寸一頭窄二寸五分其寛者及長之一邊皆下殺如刀口兩面上左右端皆有文如龍鳳二形顛倒盤踞成方其內各有兩圓孔中凹而大小不同又一面寛一面窄玉質初如青泥頻年摩挲漸見紅暈又黃白色

一器亦雙孔長七寸四分一頭二寸七分一頭二寸四分畧同前

形而薄又兩端無龍鳳文其兩孔一偏近於邊亦皆兩面大小各不同其大者之一面向下又重出小半圓而其端上邊又多一大圓孔不全兩面亦

大小

一器一孔缺圓形如長牌更薄於前器長五寸八分上闊三寸二分下闊三寸四分左右及下邊皆殺薄如刀其上居中一孔孔外又有細絲環繞而甚淺孔之上邊亦有大圓孔不全形制太小並與前器相彷彿

一器亦形長如牌畧同前器而橫窄縱長上兩角不方而圓長七寸上闊二寸四分下闊二寸六分其上一孔畧與前

同惟無不全之大圓孔

一器形制畧同前而橫更窄縱更長長一尺闊二寸圓孔

大

一器長寬畧同首二器而厚闊二寸九分文兩頭形袤

一寬三寸一窄二寸七分惟居中之上中有孔孔之外有

帶兩重環繞兩面相聯帶閒各起六線惟帶外一

端口殺如刀餘三面皆圓轉

右共六器第一第三第六皆得諸長沙一老僧家

者僧酷好古玉所藏多黑暗莫名之器奄化後其

徒盡以出售予多見之因買此三板及一青玉大

缸頭環龍圖佩此六器必是商周法物而無可考其名目惟據洪氏隸續所摹六玉碑及益州太守無名碑圖六玉中有半圭曰璋之璋其上衰之形畧同末之此器而下端又平其有圓孔及旁有線畧同末器之帶但止二線衰而上出於邊且有不全大圓孔在右邊與第二第三器無異惜刻本不甚工耳攷六玉之名見周禮大宗伯所謂圭璋璧琮琥璜是也說文云剡上爲圭半圭爲璋詩小雅載弄之璋毛傳亦曰半圭曰璋圭之形上尖而下平則璋之制其下端亦當平矣然據周禮攷工記

玉人文六玉之制其中又有名目及尺寸之不同故即以璋言之云大璋中璋九寸邊璋七寸天子以巡守又大璋諸侯以聘女又瑑圭璋八寸以頫聘又牙璋中璋七寸以起軍旅治兵守與春官典瑞所言多可互證而典瑞云瑑圭璋璧琮以頫聘注鄭司農云瑑有圻鄂瑑起賈氏疏云是不爲桓信躬等之文也說文云瑑圭璧上起兆瑑也典瑞文云璋邸射以祀山川以造贈賓客鄭康成注云璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射剡也典瑞又云駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸注

鄭司農云駔外有捷盧也駔讀爲駔疾之駔疏讀爲沙謂圭璋璧琮琥璜皆爲開渠爲眉瑑沙除以斂尸令汁得流去也元謂以斂尸者於大斂焉加之也駔讀爲組與組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地賈疏云渠眉玉飾之溝瑑也者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間爲溝渠於溝之兩畔稍高爲眉瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸也 中溶案說文云珇琮玉

之瑑是許氏但据玉人駔讀爲組以組繫之因名焉與典瑞注同然則六玉皆當有瑑有渠眉而可以組繫之如此六器之皆有孔又如此末器之兼有帶正與典瑞之文合而其孔之或一或二或又有不全大圜孔蓋其用各有不同耳知賈公彥兩頭兩孔之言猶未盡然也可證此等器物必是三代時天子諸侯隧壙中之禮器特其形制大小長短方衺多有不同漢唐注疏家不能盡見其物故言之未詳耳又何恠乎更閱數千百年之後出諸朽壞瓦礫中散棄塵市荒攤之上而無人顧而問

焉者

雙螭大拱璧 器徑八寸七分 好徑一寸九分

右器之形今人呼之爲拱璧蓋本春秋左氏襄公卅一年傳叔仲帶竊其拱璧卽老子道德經雖有拱璧文也玉篇有拱字云大璧也而杜元凱注拱璧卽云大璧說文無珙字蓋玉篇乃後代所增之字徐鼎臣於說文玉部補珙字而云玉也非是說文云璧瑞玉圜也瑗大孔璧人君上除陛以相引又云環璧也爾疋釋器云好倍肉謂之瑗肉倍好謂之璧肉好若一謂之環又云璧大六寸謂之宣

今以周人度之有九寸七八分而好徑二寸肉寬
幾及四寸蓋亦璧而又大於宣者也然予所見拱
璧已無大於此者矣余每以好獲古器較禮經所
言往往有不盡合者蓋書言其定制而工人隨時
造作約畧爲之而已此器厚三分其文作兩螭銜
芝兩面及肉與好之側盤旋環繞形狀生動刻畫
峻勁極其工整精妙予初獲時但見斑駁陸離不
辨質色及後時加摩擦數年來稍露本眞其質堅
溫五色咸具蓋有本來不純雜色亦有入土年久
爲土氣浮垢侵蝕而未能卽去者然因此可斷爲

秦漢以上物無疑又考周禮弁師諸侯之繅斿九
就緡玉三采康成注云故書瑉作璑鄭司農云璑
惡玉名先鄭蓋以其玉有三色雜而不純故謂之
惡然弁師言王之五冕皆五采玉十又二又言玉
之五冕王之皮弁會五采玉璂康成讀璂如綦云
結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂
之綦初學記引魏臺訪議云五采玉一玉有五色
則雖五采雜色用爲王者之弁飾亦不可謂之不
尊貴矣又藝文類聚引魏畧云大秦國出五色玉
又考說文又云芝之神草也孝經援神契云德至於

草木則芝草生又云善養老則芝茂故古玉器凡
龍鳳鳥獸口中多銜芝

八駿拱璧 器徑四寸六分 好徑一寸一分

右器厚二分許亦兩寬於好當爲璧之屬一面作
八駿圖精妙絕倫其面近好之口及其背皆環列
圓珠文予見漢瓦當文往往有之又漢鏡文亦有
之前人謂之乳與古鐘文之名同此器玉質白而
圖之一面備白黑青黃濃淡諸色并有白如銀而
堅且亮者黏著散布於兩面之文理中晶光陸離
蔚爲奇觀予嘗見楚南辰沅間有黎溪中產石研

上有其物葢灘水衝激而成俗所謂水鑽是也然則此器常久沈埋於灘水衝激之處因黏而附著者其玉質多暗滯不清明葢亦爲水氣久浸之故攷經典如左傳多言祭河之禮必沈珪與玉於河而緯書尙書中侯握河紀云堯沈璧於河元龜負書止壇舜沈璧於淸河黃龍負圖出水左氏僖廿四年傳公子曰所不與舅氏同心者有如白水投其璧於河則此恐卽祭河之古璧眞寶物也又攷圖畫見聞志云八駿圖晉武帝時所得古本乃穆王時畫黃素上爲之腐敗昏潰而骨氣宛在逸狀

奇形實亦龍之類也遂令史道碩摹寫之宋齊梁陳以爲國寶崇文總目所載蓋卽此也然則八駿有圖由來古矣　八駿之事詳穆天子傳亦見張華博物志駿名有不同者

日月合璧

右器大小形制畧與前同厚三分許惟兩面純素一面黃一面白晶熒潤澤其好兩面大小而中凹與六玉等之制同當是漢以上物且其一面文不平一邊高出斜彎如新月豈卽漢書律歷志日月如合璧之謂邪

粟文拱璧器徑三寸四分　好徑一寸四分

右器孔大於肉當爲瑗之屬厚二分許兩面肉好皆有郭中列圓乳畧如前入駮璧惟其乳又作細圓文微凸起螮圓下而陰刻繞之如雷文疑是粟文而非雷文故與銅器之雷文形制全異說詳後

雙螭璧此器色淡青質温潤光明眞漢物之佳品

雙螭拱璧器徑三寸六分　好徑九分

右器厚二分許一面作二蟠螭高出分許一面肉好有郭中列乳形而小與博古圖中或名日珠或謂之粟文者相似玉質純白晶熒閒有紅斑眞名

品也攷尚書益稷藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服汝明鄭氏注云粉若粟冰米若聚米是粟米等文舜時已施於章服又周禮典瑞榖圭以和難以聘女鄭康成注云榖圭亦王使之瑞節榖善也其飾若粟文然則前云子執榖璧鄭注雖未解據此可知其文當亦作粟矣又攷大宗伯文子執榖璧男執蒲璧康成注榖所以養人蒲為席所以安人二玉蓋或以榖為飾或以蒲為瑑飾推鄭意亦當作粟文而聶崇義三禮圖轉據曲禮疏瑑榖稼之形為飾文圖作禾穗四本於四面非

也

雙螭羨璧器長三寸七分　博一寸九分
好長一寸二分博七分

右器亦如前璧一面蟠雙螭高出分許其下厚分
許肉好皆無郭而一面平素無文又其形橢長好
亦隨之肉寬於好攷周禮典瑞云璧羨以起度注
鄭司農云羨長也此璧徑長尺以起度量玉人識
曰璧羨度尺以爲度元謂羨不圜之貌蓋廣徑八
寸衺一尺賈疏云案爾雅肉倍好謂之璧則璧體
圓今云璧羨是爲長意故先鄭後鄭皆爲不圓也
云蓋者此璧本徑九寸今言羨則減旁一寸以益

上下故玉人云以爲上下一尺則横徑八寸矣無正文故云蓋以疑之也又案玉人文云璧羨度尺好三寸以爲度注鄭司農云羨徑也好璧孔也爾正曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環元謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉今以周尺度此器廣三寸二分袤四寸正合康成所說其爲古之璧羨無疑惟以起度量故一面無文稍爲觕率邪此器玉色純白而堅內有石性入土久駮蝕如蟲蛀定爲漢以前物又器上二螭一有角一無角而尾皆不歧出與前諸器不同

雙螭四出羨璧長三寸九分　博三寸二分
好長九分博四分

右器肉好皆長畧同前器惟好小而肉倍之有餘爲異予得一舊鑲玉紫檀如意以此嵌作如意頭其形亦橢圓而四角尖凹入作四出花瓣形細玩一小螭足不全見而適當其凹處疑此器舊有損缺估人琢改其形之四角處以合如意之式故形與前器不合矣然其色白帶青質溫潤晶光佳於前器且有深紅斑透明古氣磅礴其爲漢以前物無疑

玉玦十器大小不一大者徑三寸一分好徑一寸二分小者徑一寸四分好徑八分

右十器形制並同而大小有四等皆肉好若一與環之名合而皆有細缺口或寛或窄九器皆直惟一衺出　考春秋左氏閔公二年傳曰佩之金玦又曰金寒玦離又衛懿公與石祁子玦杜注云玦玉玦玦示以當決斷說文云玦玉佩也白虎通德論云君子能決斷則佩玦玦環之不周也杜注金寒玦離云玦如環而缺不連又韋昭解晉語金玦云玦如環而缺玉篇云玦玉佩如環缺不連廣韻云佩如環而有缺逐臣待命於境賜還則返賜玦則絕義取訣大戴禮玉度記云大夫俟放於郊三年得環

乃環得玦乃去荀子亦云大夫待於境君賜以環卽返以玦卽去證以諸文正與此合皆古之玦也蓋其形則如環而玦其義則取决斷之意古史記項羽紀言范增數以手循玦示羽惟玦圜轉如環故可以手循之古今與古同寶而玉尤重於金故玦為玉佩而以金為之者其字亦從玉作玦而唐顏師古注漢書五行志佩之金玦云半環曰玦其一作匡謬正俗亦云玦之體狀若半環且據引顧野王符瑞圖似亦作半環又叚成式酉陽雜俎云唐代宗卽位楚州刺史崔銑表獻定國寶十二其九

曰玉玦形如玉環四分缺一又考古圖載李伯時
所藏十六玉其一爲玉環玦所摹形制較此小者
又小而不缺且上出一尖角皆因未覩眞玦幷未
細考之謬耳又攷後漢書輿服志言乘輿黄赤綬
諸侯王赤綬太皇太后皇太后皇后同諸國貴人
相國皆綠綬公侯將軍公主封君皆紫綬九卿中
二千石二千石青綬自青綬以上縌皆長三尺二
寸與綬同采而首半之縌者古佩璲也佩綬相迎
受故曰縌紫綬以上縌綬之閒得施玉環鐍云劉
昭補注引通俗文曰玦環曰鐍是鐍與玦同說文

有玦無鐍當以玦爲正然則玦之爲物即古之佩
玉漢時更施於縌綬之間而爲天子至公侯將軍
之服飾也因考禮記内則言子事父母右佩玦捍
鄭注云捍謂拾也言可以捍弦也而不釋玦爲何
物正義亦未及之詩國風芄蘭童子佩韘毛傳云
韘玦也能射御則佩韘鄭箋云韘之言沓所以彄
沓手指陸元朗釋文云玦本又作決又小雅車攻
決拾既佽傳云決鉤弦也拾遂也與康成注内則
捍之義畧同而釋文云決或作抉又儀禮士喪禮
云決用正王棘若檡棘組繫纊極二鄭注云決猶

闓也挾弓以橫執弦詩云決拾旣次正善也王棘
與襗棘善理堅刃者皆可以爲決極猶放弦也以
沓指放弦令不挈也生者以朱韋爲之而三死用
纊又二明不用也士喪禮又云設決麗於擘自飯
持之設幄乃連擘注云麗施也擘手後節中也飯
大擘指本也決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外
端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄以橫
帶貫紐結於擘之表也設幄者以綦繫鉤中指由
手表與決帶之餘連結之此謂右手也又周禮繕
人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾注鄭司農云抉

者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云決拾既次諸家說或謂抉爲引弦𢐀也拾謂韝扞也元謂抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若檡棘則天子用象飾與韝扞著左臂裏以韋爲之又儀禮大射儀文言決拾者凡十二康成注云拾遂也又上文言司射適次袒決遂注云抉猶闓也以象骨爲之著右巨指所以鉤弦而闓之遂射韝也以朱韋爲之著左臂所以遂弦也而大射儀文言袒決遂者亦十二鄭氏釋決爲闓與士喪禮同而云著右巨指則與繕人注決拾同

又以爲鉤弦及釋拾爲遂則用詩車攻毛傳之義也而謂決以象骨爲之及遂射鞲也以朱韋爲之著左臂所以遂弦也者亦與繕人注云天子用象飾與鞲扞著左臂裏以韋爲之說同合諸經傳注而觀葢玦本取決之意而決拾之決繫於手故其字或從手作抉叏之從玉從水及從手古字皆可通用故毛詩決拾既佽周禮作抉康成注士喪禮及繕人三文皆言以韋爲之毛詩芄蘭箋言韘之言沓所以韜沓手指亦與注儀禮周禮說合且韘字從韋康成以韋爲之之解正與字義相符毛傳

韘決也之玦據陸氏明言玦本又作決則與車攻決拾之決同車攻傳言決鉤弦也可知芄蘭玦也之玦亦當以玦爲正惟左傳佩之金玦之玦字當從玉旁而後儒或因毛傳訓韘爲玦致與決拾之決相混誤解故爲辨之惟內則玦捍康成旣訓捍爲拾則玦捍聯文似亦卽決拾之決通用作玦而並無訓解豈因注禮記在前箋詩在後故邪

佩玉衝牙七器大小稍同背俯絅徑一寸七分弦徑一寸八分二孔五器三孔一器六孔一器

右七器形如璧三分之一而左右兩邊內各有一小孔孔之形一面大一面小與前六玉之制畧同

一器一邊無孔一邊有二孔一器一邊一孔一
邊有二孔 一器左右各有三孔大小參差不齊
今骨董家呼爲押髮乃杜撰之名也予以其制放
之當皆古玉佩之器禮記玉藻云古之君子必佩
玉趨以采齊行以肆夏周旋中規折還中矩進則
揖之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞
鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也
君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩
齊則綪結佩而爵韠凡帶身君子於玉喪否佩玉
有衝牙君子無故玉不去身以前後觸比德焉鄭
康成於衝牙下注云居中衝下垂二道也孔仲達

正義云凡佩玉必上繫於下端懸以衝穿以蠙珠
下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝
牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衝
牙皇氏謂衝居中央牙是外畔兩邊之璜以衝牙
爲二物若如皇氏說鄭何得云牙居中央以爲前
後觸也玉藻又云天子佩白玉而玄組綬諸侯佩
山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子
佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而縕組綬孔子佩象
環五寸而綦組綬注云玉有山玄水蒼者視其文
色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也象有文

理者也環取可循而無窮又詩鄭風雜鳴雜佩以贈之毛傳云雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類陸氏釋文云珩者衡佩上玉也衡冝容反狀如牙又周禮玉府共王之服玉佩玉珠玉康成注云佩玉王之所帶者玉藻曰君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩有上有葱衡韋昭國語晉語注引作珩下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒賈疏云引詩傳云謂是韓詩佩玉上有葱衡者衡橫也謂葱玉爲橫梁下有雙璜衝牙者謂以組縣於衡之閒頭兩組之末皆有半璧曰璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中

央於末著衡牙使前後觸璜故言衡牙毛詩傳衡璜之外別有琚瑀其琚瑀所置當於懸衡牙之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜又玉藻云一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡注云衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之葱又周禮大宗伯以玄璜禮北方康成注云半璧曰璜又說文云珩佩上玉也所以節行止又毛詩衛風木桃報之以瓊琚傳云琚佩玉名佩有琚瑀所以納閒又說文云琚玉之似玉者又後漢書輿服志劉昭補注引月令章

句曰佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其閒又初學記引魚豢魏略云有雙璜雙珩琚瑀衝牙爲佩者然則珩珮衝珩橫琚瑀衝牙皆佩上玉名又考後漢書輿服志云古者君臣佩玉尊卑有度上有韍徐廣曰韍如巾蔽膝貴賤有殊佩所以彰德服之衷也韍所以執事禮之恭也故禮有其度威儀之制三代同之五霸迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去韍佩留其係璲徐廣曰今名璲爲縌以爲章表故詩曰鞙鞙佩璲此之謂也鞙鞙佩玉兒璲瑞也鄭元箋曰佩璲者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然韍佩既廢秦乃以采組

連結於璲光明章表轉相結綬故謂之綬漢承秦制用而勿改故加之以雙印佩刀之飾玉孝明皇帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒爲祭服云然則玉佩之制久亡漢代雖後其制亦止帝王公卿諸侯有之耳愚以漢唐注疏家所說參詳蓋佩玉之上橫者爲珩故許叔重解字云佩上玉也卽玉藻所云幽衡蔥衡是也陸元朗毛詩釋文云珩音衡佩上玉也其下之玉則名璜取象於六玉中半璧曰璜之形而以組懸之於珩下又分左右各一故云

雙璜又毛傳訓琚爲佩玉名且云佩有琚瑀以納
閒而後漢書言大佩有雙瑀璜則琚瑀亦皆佩玉
之名與璜同類故玉府注引詩傳止言雙璜衝牙
而不及琚瑀而史旣云雙瑀璜則瑀亦必左右各
一明矣以此類推蓋琚亦有二皆如璜之分垂於
珩下者也茲就以上七器觀之其形皆約畧半璧
之制爲之而有左右各一孔及三孔者又有一邊
一孔一邊二孔及僅止一邊有二孔之不同可知
其物當是豎立而左右各一孔者乃以一組上繫
又以一組下繫也左右各三孔者當是更以一組

中約雙璜使不外出而有所維繫也其一邊一孔一邊二孔者則一頭中約一頭不中約也其止一邊有二孔者則上有所繫下無所繫也竊謂詩之雜佩卽史之大佩首有橫玉卽名珩與衡其下左右豎立者名璜又有名琚與瑀者亦卽璜之類而統名之曰衡牙也故玉藻文但言佩玉有衡牙而不及珩璜琚瑀之名所謂衡牙者以之豎立其形衺而上下端皆尖正如牙形孔氏正義謂其形似牙故曰衡牙是也聶氏三禮圖摹佩玉之式珩之下繫者居中一圓器又其下繫之末亦一圓器與

上同其下器之兩旁左右組末各有琁璣之器卽璜也其中圓器之形如環以兩璜相抱可以衝動有聲於理卻可然前代諸儒經典注疏並未明言別有圓器名目今據七器懸擬雜佩形制自應於珩之下分作中下兩層左右各有器其或名璜或名琚或名瑀疑是中與下之別名如此七器中之兩端有孔者當皆在中層其止一端有二孔之類者下無所繫則卽下層組末之器也玉藻康成注衝牙謂居中央孔氏正義引皇氏說衝居中央牙是兩邊之璜爲二物與鄭說不合故正義非之而

玉府賈氏疏又以琚瑀爲中央之器或亦可有之
事然琚瑀二名形制前人未言如環而如聶氏所
圖明是環不當別爲琚瑀之名聶氏蓋本旣氏舊
圖其引舊圖云佩上有雙衡長五寸博一寸下有
雙璜徑二寸衝牙長三寸而不言琚瑀似分璜與
衝牙爲二而以琚瑀卽爲衝牙則其形不當圓而
居中且衡止一不當亦有雙乃承月令章句之誤
也月令章句爲漢蔡中郎所著亦不當誤其文似
卽本諸韓嬰詩傳蓋傳寫誤蔥爲雙耳初學記引魏
畧上晃又引三禮圖而云上下爲衡半璧爲璜中橫

以衡牙以蒼珠爲瑀其說亦不合

玉璜八器大小不等大者徑三寸三分好徑一寸三分小者徑二寸一分好徑九分

右八器前六器與半璧同璜之制皆合後二器則稍不及故微殺而不平直　攷周禮大宗伯之文以玄璜禮地之北方爲六玉之一而據毛韓兩家詩傳皆謂佩有璜蓋與玄璜半璧之形同故亦名之爲璜耳未必大小亦同也又攷禮記禮器琥璜爵鄭注云琥璜爵者天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也然則璜之爲器其用廣矣如此八器皆正如半璧而大小又各異與前七器又復不同且

全無孔似非佩下之物然此八器與前之二衝牙十玦皆予在長沙同時獲於市肆中据言俱近人於辰州掘得者而玩其玉之質色及制作之工大畧相同其爲同時之物無疑此八器之中雖有可以斷破之玦修改爲璜者而前之二衝牙一一邊有二孔一一邊二孔一一邊又有一孔其孔之形兩面大小不同與古六玉之孔無異斷非後代及今人所能爲則此之無孔或琢成而尚未鑽孔或原可無孔之物故其物與前有孔之兩器亦不同是否佩下之物及與前七器同名同用皆不可得而

知矣要非秦以前物即漢物亦無可疑

獸形玉璜約長三寸七分半圓好徑一寸

右器色雜不可名狀質堅潤純素其形凹凸不齊似龍虎等形因有半圓形畧如璜故附璜後又其物薄半圓亦兩面大小不同與前六玉相似或是古器之飾或亦佩玉之别種皆不可知也

佩玉珩長四寸六分闊一寸七分形畧似梳而稍直獸頭

右器厚分許兩面花文同左右兩端各為獸頭如師子中列圓如珠者三排其上邊勻作五小圓環高出其半下邊亦有圓形而中作兩斜剖分以湊

合之特不空玉色深黄中有白處質堅而制作精細刻鏤文有陰有陽非秦漢以下物也蓋古佩玉之器衡而名珩者即此是也國語晉語白玉之珩六雙韋注云珩佩上飾也珩形似磬而韓詩傳曰上有葱珩下有雙璜又注楚之白珩猶在乎云珩佩上之橫者珩之下左右繫之以組而下繫於璜故兩端飾口中作圓孔其上邊之五圓環或是別有組連結以繫於帶閒者

佩玉珩 長二寸五分闊一寸一分 形畧如磬 饕餮

右器兩面畧同前而中無圓珠上下邊亦無小圓

環等惟作一饕餮形上空其領下無其口質溫潤
而白帶淡青中有紅黃斑亦古物也琉其上空可
以貫組繫帶而下口之空亦可繫之以組以聯下
器則玉藻正義引皇侃說謂衡居中央及賈氏玉
府疏言又以一組懸於中央等語未爲無據恐古
之佩玉其制亦不盡同耳

佩玉珩 長三寸闊一寸八分形同琵琶上繫弦馬純素十孔

右器上左右兩小環略如前第一器形而中隆起
處有圓孔又與第二器彷彿可以著組繫帶其下
口帶長圓而裊向上彎左右皆可以著組其厚亦

畧同前器大亦珩之類也色淡靑質溫潤堅潔透

明疑卽玉藻所云大夫佩水蒼玉之上衡也攷博

古圖有片雲戚兩端上卷上爲三耳容柄中作三

圓竅下有挂線其形制畧同此惟圓竅三而平列

此器則有七而三高四低相閒更爲精細然則此

器且放戚形謂之戚卽斧之類禮記云朱干玉戚

春秋左傳言剖圭以爲鏚柲可知古有以玉爲戚

者故放其形亦爲佩之器也

獸文琱花牙形佩玉長五寸二分下尖五分上寬一寸五分　形似角微彎

右器首似夔龍而尾尖兩面文同厚朴而圓渾遒

體花文高低不一而加彫刻細陰文布滿空處制作之精過於第一珩又其上有小環圓孔三下亦有合成小圓形曰三岦與第一珩相似其小環且作索文旋轉更爲工細特兩端一圓一尖其圓端有空處可以繫組其身中亦有圓長不等之三空處皆有穿組而尖端形似牙竊疑此器亦當豎立以圓端爲上尖端爲下亦衝牙也而其三環及三空處或皆貫組或别有流蘇等物繫之以爲飾則皆不可得而知之矣玉質晶瑩而有紅綠采錯其中透明奪目當是秦漢以上物其制作之工妙又

勝三珩眞寶玩也此等厚大之器疑係獨佩之物不必有珩璜之物以組聯之爲佩者

獸頭花牙形佩玉 長三寸三分上寬六分下尖分許 形似錐而彎

右器彎而上方下尖上爲獸頭中作數旋圓花文下尖之上彎處又稍突出一尖不知是何鳥獸形兩面文同其厚與佩玦等畧同而於獸之口爲圓孔與前兩珩相似玩其尖形似牙恐亦衝牙也玉色純白質堅而晶光透明中有黑點散布骨董家謂之水銀古當爲秦漢以前物

鰲魚牙形佩玉 彎處徑三寸頭腹闊九分尾少殺 形似鯁

右器彎而首尾作鰲魚形亦兩面同文於口開作圓孔可以貫組上端方而下端尾尖亦可作衝牙惟兩面圓轉稍厚於前器色深黃中帶白其質溫潤光明乃古玉之上品也

夔龍牙形佩玉 長二寸五分方端寬一寸一分尖處斜徑一寸四分形似長方缺一角

右器直而作夔龍之形兩面鏤起畧同前夔龍牙佩其側方而稍厚於前二器上方下尖亦近似牙形色白質溫潤多紅黃斑鮮明光潔亦上品也

夔龍環佩 徑四寸好徑二寸四分形同今手釧而邊方

右器圓如環而似作蟠龍形兩面文同亦於龍口

穿空可貫繫其側方與後之制畧同前玦珩等面平而鏤文簡淨其色白與青相錯又有糙色質溫潤而糙色處駁蝕斑斕古致歷落當爲秦漢以下物攷爾雅釋器肉好若一謂之環說文云環璧屬也禮玉藻言天子以下佩玉末云孔子佩象環五寸康成注云象有文理者也環取可循而無窮又經解言天子行步則有環佩之聲注云環佩之環佩玉也所以爲行節也玉藻曰進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也環取其無窮止玉則比德焉孔子佩象環五寸人君子環其制未聞也又白虎通

云修道無窮即佩環又春秋左傳言公子之環出命佩之今以玉藻文於天子以下佩玉後言孔子佩象環參詳似環可獨佩與有珩璜等器之佩有別故鄭云環佩佩玉佩玉也特此器形制好大於肉不止兩倍與爾疋之文不合而攷周禮樂師環拜鄭注云環猶旋也蓋凡圓而旋轉者即可名之曰環此器大璧其爲古之佩環無疑

龍鼠環佩徑三寸九分好徑二寸九分形即今手鐲

右器環圖畧與前同而好更大於肉似作螭龍蟠旋形而彫琢精工高低圓渾且有穿空處及刻鏤

文與前夔龍牙佩之制彷彿玉質淡青而堅潤晶熒純潔且有紅黃斑亦古玉器之妙品也惟少遜前器之古朴耳龍尾又有一鼠鼠爲子而龍爲辰以之作佩環未知於義何取元周公謹雲烟過眼載省齋鎮撫所藏古瑪玉盤螭尤奇一螭角上有一小鼠殊不可曉或名云太虛鼠又名虛木相符皆不可曉云皆出太原高柴古墓中皆古玉也此物紅如血黑如漆白如酥五色備具真神品也云云今此器之色不如所言而鼠在尾而非在角恐周所記未及細辨之誤此環或彼時同出古墓中

物洵可寶也明高士王伯穀長物編載所畜古器有子龍佩云趙子昂所佩此環豈即是耶

雙螭玉環　徑四寸　好徑二寸三分

右器圓形亦畧同前而肉好之制如夔龍佩環加厚而一面爲大小兩螭高出分許一面純素疑其似環而非佩環也色靑質明潔琱琢古朴當爲漢以前物

龍斧佩二器　大者高四寸闊四寸二分　小者高二寸一分闊一寸五分

右器大而扁兩面文同而圓轉上厚二分許下殺至口薄如刃其上半作龍首口銜下半之形如斧

者其龍之眉目及張口牙舌等形畧同前龍角可
知其古矣舜時旣以山龍施於章服又有藻火粉
米黼黻絺繡爾疋釋器云斧謂之黻故鄭注又云
黻若斧形而儀禮覲禮云天子設斧依於戸牖之
閒鄭注亦言斧謂之黻繡斧文於屛風與禮記明
堂位天子負斧依南鄉而立之注同前則龍與斧
皆古之服色瑚玉放而爲佩必亦古制所有而爲
貴者所佩也玉質堅而溫潤潔白純粹有紅絲及
糙暈品熒奪目誠上品也龍角上尖彎處空而可
繫其背別有二孔可貫穿

又一器形制畧同前惟小而厚分許其側亦圓轉而口不甚殺薄耳龍文有陰有陽如前夔龍等佩而斧中有繫文環之玉質亦佳

虎紐斧佩 高三寸四分闊一寸七分

右器形之下畧同前之花斧而花文上半作一四出花下半作尖葉文爲異兩面同厚分許側方至下斧口微殺其上有蹲獸爲虎琱空腹下及尾下可貫作鈕古章服華虫取象於宗廟尊彝之虎雖則用爲佩飾亦與龍同故知其亦古之佩也惟質堅而色雜白黑黑多於白就日照之黑處亦白而

明或入土既久而外垢蒙之未去也

龍紐長花佩　長四寸九分闊一寸三分

右器如前而長上下相同惟下有刃口亦如斧之圓轉而左右不爲尖出之形中間作饕餮形上下兩層作尖長文如尊彝之蟬翅形上橫列圓乳兩面文同上立一獸尾長而歧出下垂於一面蟬文開花文皆凸而淺然工整精細玉質堅而明色白雜淡靑有紅黃斑暈亦古玉器之名品也

獸紐大花佩　高六寸三分闊二寸

右器略同前而大下刃口平齊不圓殺花文中作

帶下垂尖葉文其上之橫處有斜雷文細而狹側厚分許方而不圓轉上蹲之獸似有角尾亦雙歧而分著於兩面花文雖粗然獸形甚雄壯而多毛文玉質堅明色帶淡青及淺黑暈中散黑點多如俗所謂蛇蚕斑者又有淡紅黃斑定爲古物奇品

獅紐橢尖佩（長三寸九分上闊一寸三分下闊六分　又有螭紐者形短潤　獸紐者上平方）大小略同

右器長而下爲橢圓形略如羨璧下端稍尖中有好不及肉之半（長一寸二分闊二分强）上立一獸尾大如獅一面穹而一面平其側圓而不方玉質堅明色雜

白黑而晶光瑩淨非近代物也

圓頭尖尾佩　長二寸八分闊一寸

右器長而上下相等厚而圓轉下尖出蓋畧放瑑圭形而倒用之也兩面同文中有花文如帶下爲三尖葉文玉質堅色青中有紫紅斑非近代物也

方頭雙尖尾佩　長三寸八分闊一寸四分

右器長而上方下稍凸又出兩尖如古錢之布形又似魚尾上有圓孔厚二分許方而圓轉無稜角工整渾朴兩面皆作饕餮花文凸起淺渾質溫潤而色白通體有黃暈必是古物

玉劍璏十四器闊一寸四分長五寸三分
下方孔長二寸四分闊三分

右器長扁而兩端皆圓下作尖鉤其下之中又别作凸起長方形鏤空貫穿可以繫物又偏於一端面作粟文質溫潤色白帶淡青有黑文錯襍晶瑩可愛眞古物也此器形制同攷古圖摹李氏所名之璏玉璏且引王莽傳及蜀張惡子廟唐賜玉具劍以證其名其說尚未詳明予攷說文云璏劍鼻玉也徐鍇曰音直例切又漢書王莽傳言莽疾孔休侯之莽緣恩意進其玉具寶劍頭以爲好休不肯受莽因曰誠見君面有瘢美玉可以滅瘢欲獻

其瑑耳卽䱂其瑑休復辭讓注服虔曰瑑音衛蘇林曰劍鼻也師古曰瑑字本作璏以玉彘聲後轉寫者誤也瑑自琱瑑字耳音篆也又匈奴傳漢賜以玉具劍注孟康曰標首鐔衛盡用玉爲之也師古曰鐔劍口旁橫出者也衛劍鼻也鐔音淫衛字本作璏其音同耳玉篇璏雉例切劍鼻又音衛然則此器當用以繫劍而勒於帶閒之物攷鐔乃劍柄之末周禮攷工記桃氏爲劍注鄭司農云莖謂劍夾人所握鐔以上也推司農意當是以劍柄之末圜者爲鐔小顏以劍柄之上劍口旁橫出者當

之謬矣而於蘇延壽傳又云劍喉也予所見古銅劍皆劍與柄聯爲一器皆用銅而非玉據孟康說則漢時貴者佩劍皆別用玉飾之故有玉具劍之名而攙則別爲一物故莽傳正云解璏耳藝文類聚引字林璏劍鼻也蓋據蕭傳原文又雋不疑傳欙具劍注應劭云欙具木標首之劍欙落壯大也蓋用木而非玉爲尋常之物可與孟說玉具劍互證

又二器狹如前之半微短薄上作小圓珠凸而空處陰刻縱橫細斜線界之

又五器短於前而微闊花文不同
又二器作蟠螭雲水以陰陽刻之
又一器上作一螭龍空處皆平
又一器甚小上於蟠螭偏於一邊而突出空處又作衮雷文
又二器純素一大一小
穹背短璏三器闊一寸長二寸一分連下方孔高六分下方空長一寸五分
右器小而短與璏形畧相似惟兩端平而下無彎尖方空不偏一端當亦劍鼻之流而稍隆圓其文似作旋雷文彫鏤工整四面有邊質堅色白洵爲上品

又一器大於前而形制小異面隆圓而兩端衺下其穿如面之形而亦圓轉故左右皆不凹進無花文惟刻作線帶三重

又一器畧如前而面狹九分更隆起上爲蟠螭高起

饕餮玉鼻𨷖長一寸八分上闊一寸九分下闊七寸强　形如虎頭有耳

右器扁而圓渾形如饕餮面穹圓而背凹作鼻凸起可繫畧同帶鉤之形當亦帶閒著物之具與劒鼻同用者制作工整質純色白而多黃暈裏之非漢以下物也

圓臍玉鼻八器　徑二寸一分大小相等

一器圓而外周有細緣面居中微凹起圓形中作三旋花文餘皆散列珠文側方厚二分許向背微圓轉背中當面臍之處起索環形內微凹又起作長鼻下穿通可貫繫今骨董家呼曰押臍爲殮屍之具未知何据愚謂其制不見禮經若用以押屍之臍何必有繫鼻且亦無從繫者必不然也此等器當亦劍鼻之類用以繫物而勒著於佩帶之間者當與後長器同用說文云鐔劍鼻也而攷鄭司農注攷工記桃氏爲劍以劍把之末當之据今所見劍把之末其形圓畧同此器也玉色面背皆紅

黃質溫潤制亦工妙而古趣渾然非秦漢後物也
一器畧同前而面之外周有微圓缺如花之出中
凸之臍微大而有緣其外四面之文與前第二小
璧相似側漸殺而圓轉至背不平故据本背大於
面背中鼻孔同前器而外無索環凹凸較深
一器亦畧同前面文四圍起細線臍外又起輪於
三旋花文中又刻細袞文似水浪厚二分許直斜
殺至乎背背小於面故拓本聯側更大於面背中
作素圓臍中有二鼻孔下穿聯貫圓臍之外周作
溝寬分許而甚深其外亦起細線背平處又匀列

三圓孔其中斜下穿至溝與前二器異白質黃暈

一器製同前而大且薄面臍無文環列十大珠外周無緣背臍鼻孔亦與前同其外微凹不作溝亦無三圓孔而近外邊又微凹其似外郭故作重輪之形

一器略同前而小臍形如前之有花者特其文類太極圖臍外及外周皆有緣而臍緣外之花文似枝梗旋聯之形其側亦厚更高於前故斜殺至背平底止容一臍臍外凸下分許亦深如溝溝外爲緣玉質溫潤有明斑雖紅亮色雜眞古品也

一器又小於前而較薄不甚高故面小於前底反大於前面臍文亦如前器而形亦反大而無緣其外止稍凹外起廓緣而已底臍亦大於前外廓又寬而臍外止起一線繞之玉色黑白清明

一器純素面平而圓轉至後背又平而凹下二分許復凸起作大圓寬分許又稍凹中一圓孔透面底大面小故拓本面形又大於底而面孔之外居面之小半開又微凹作細線繞之淺不可拓玉色淡青質甚明淨定爲古物但不知所用因其背與前諸器相近故列其後

一器厚分許兩面皆平而圓轉側無稜其孔大倍
前器形方而四角圓轉兩面中皆有微凹細線亦
淺不可拓不知其用而色白質堅亦非近代物

花釭頭三器高一寸五分強方徑二寸九分中圓孔徑二寸四分

右器方而中圓空兩處亦稍去四角而爲圓郭高
出四圍有文作線及珠者凸起聯而繞之骨董家
呼爲釭頭攷說文釭車轂中鐵也又漢書外戚傳
趙昭儀居昭陽舍壁帶往往爲黃金釭函藍田璧
明珠翠羽飾之注服虔曰釭壁中之橫帶也晉灼
曰以金環飾之也師古曰壁帶壁之橫木露出如

帶者也於壁帶之中往往以金為釭若車釭之形也其釭中著玉璧明珠翠羽耳藍田山名出美玉又後漢書班固傳西都賦金釭銜璧是為列錢章懷注云謂以黃金為釭其中銜璧納之於壁帶為行列歷歷如錢如也下即引前書昭儀傳文然則釭之為物在車以鐵為之在壁以木為之惟昭儀所居之壁則以金為之故言其侈而轉言函璧賦言銜璧則釭頭亦止當如璧形不當如此形且壁帶有玉非尋常之制安得如今所見之多且有大小不等小者斷非壁帶所用竊謂此等形制非如

環佩之玲瓏輕薄可以佩帶而中空可以貫物爲飾內圓外方可以繫縛著力必是加於器物之端今所謂鑲頭之類且其內圓外方及兩端去角長短不一又有花文加此者皆與俗呼小玉勒子如後器者形制無異其用必大畧相同因不知古人稱謂姑從俗名標之釋名釭空也其中空也亦未明

又一器高一寸方徑一寸五分中圓徑一寸二分制畧同前而小惟不起線文所鏤珠形多缺斷不全質色堅白

又一器花文形制畧同第一器而小然其高幾倍之高三寸方徑二寸三分中圓孔徑一寸七分而線文及珠文之帶各

相間爲異因高於前故珠文之帶每面皆增其二玉白襍以黑黃不及十一古趣可愛非漢以下物也

素釭頭十一器

長短大小不一長者高二寸七分方徑亦二寸七分中圓徑二寸一分　短者高二寸一分方徑三寸四分中圓徑二寸五分　扁者高一寸七分方徑三寸二分中圓徑二寸五分　小者高八分方徑寸六分中圓徑九分並皆純素無文

圓釭頭四器

一器高一寸九分口徑二寸形畧如前圓長兩端而外不作四方通體環作文鏤起爲兩螭兩饕形琱琢精工玉色白而多糙暈質温潤明亮定爲漢以前物因其中圓外長畧同前各器故附後

一器高一寸一分強口徑一寸二分形畧同前而小通體刻以花文繞之作[illegible]形縱横界之細線文中又作兩頭旋花文上下皆平列中則豎列以兩兩對合其旋花之文已見前璧佩等器則制作不爲不古矣惟玉色白而不清雜以糙斑不甚温潤明透耳今人往往琢玉爲此形著於右手大指

中節名曰扳指蓋放武人彎弓鉤弦之器爲之鉤弦之器多用骨角者取其性柔刃而不滑以禮經注疏攷之即決拾之決以象骨或韋爲之然既可用骨安知古不亦用玉乎予所得舊玉扳指亦有數十有如古佩環之古色晶瑩亦有如古尊彝之有帶文琱鏤精細者皆非近代之玉及俗工所爲竊謂此類非原屬同前之古器即以古斷玉簫管等改制者也因前人未嘗明言姑列於此

一器高一寸四分徑一寸五分畧同前而不鏤花但於平身上凸起三長方環之色白帶黃質明潤

又一器高一寸四分口徑一寸五分圓形畧同前而小文純素平直爲異具白黑糙三色白居中央如酥一端口閒有半糙色亦溫潤一端環口純黑似漆晶潔分明眞上品也今骨董家謂此類之器曰束髮圈攷之於古束髮錦故禮記玉藻言童子束髮皆朱錦亦不能以玉爲之其說謬也

長花勒五器大小不等大者高三寸二分方徑一寸中圓孔徑六分小者長七分方徑二分中空徑分許長者長三寸二分方徑五分中孔徑三分

右器形制花文畧同前釭頭三器惟小而長耳必是同時之物無疑可知其用亦必相同矣此類今

人呼爲勒子攷說文訓勒爲馬頭絡銜㦸卽今所謂馬口中之嚼鐵也用以收馬此器中空葢可以貫繫器物著之帶閒不脫故取其義名之

長圓花勒二器

一長二寸二分口徑六分作夔龍文二層顛倒塡滿極精細玉色深黃　一長二寸口徑七分孔較細花文畧同前之瑗　又有橢圓者中閒稍高漸圓殺至兩端　穹圓者扁圓者亦中穹而兩端圓殺並花文不同約高寸餘　又有純素長方勒二器長者長三寸五分方徑七分短者高二寸口徑

六分強　又有純素長圓勒長止二寸口徑三分

蟬形玉二十器

大小不等大者長二寸三分上闊一寸二分小者長寸五分闊七寸　其形制有簡括渾樸者只面中隱起如脊左右平坦殺薄至邊下兩角上陰刻一衺線脊上刻一缺形自上端至尾漸圓尖故上側平厚有兩小孔下貫可繫形畧似蟬　又有竟鏤作蟬形面背皆平亦有並腹文翼文作陰陽文細爲琱刻者又有兩目突出者且有只一面刻文一面無文者

以上廿器形制雖有不同而制作之精及色澤之古畧同皆非近代物考禮記曲禮云范則冠而蟬有緌月令云蟬始生寒蟬鳴大戴禮云蟬飲而不食又漢書劉向傳王氏一姓乘朱輪華轂者二十三人金紫貂蟬充盈幄內蔡邕獨斷武冠或曰繁冠今謂之大冠武冠服之侍中中常侍加黃金璫附蟬爲文貂尾飾之太傅胡公說曰趙武靈王效胡服始施貂蟬之飾秦滅趙以其君冠賜侍中續漢書輿服志本其說畧同劉昭補注引應劭漢官曰說者以金取堅剛百鍊不耗蟬居高飲潔口在

腋下貂內勁捍而外溫潤此因物生義也徐廣曰蟬取其清高飲露不食貂紫蔚柔潤而毛柔不彰灼故於義亦取予又觀博古圖所摸古尊彝之器往往以蟬爲文則三代時已於蟬有所取義如此以玉爲之者近代鑒古之士有謂之玉含蟬者故俗又名曰押舌考說文云琀送死口中玉也禮記襍記含者執璧將命釋文云含本又作唅春秋文五年王使榮叔歸含且賵公羊傳云含者何口實也何休注天子以珠諸侯以玉大夫以碧士以貝春秋之制也文家加飯以稻米又春秋說題詞云

含象生時食也又大戴禮云天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫飯以珠含以貝又考周禮天官大宰大喪贊贈玉含玉鄭注云含玉死者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含則諸侯含以璧鄭司農云含玉璧琮賈疏云按士喪禮用貝三鄭注左右齻及中央象齒堅王含用玉義亦然也玉府典瑞皆直云玉無異物之稱對大夫已下不用玉其實亦爲璧形故引雜記復引先鄭爲璧琮之形也又春官典瑞大喪其飯玉含玉贈玉鄭注云飯玉碎玉以雜米也含玉柱

左右顱及在口中中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛疏云鄭知飯玉碎玉以雜米者以其與米同內於口中故知碎之與米同知含玉柱左右顱及在口中者案士喪禮云玉(當作主)人飯米置尸三加貝左中亦如之既言左右及中明知柱左右顱及口中鄭彼注象生時齒堅以此而言士喪禮用三復以雜記差之則天子用九玉諸侯用七玉大夫用五玉若然大夫以上不徒柱左右與中央耳云雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳者彼是諸

侯薨隣國遣大夫來弔并行含襚賵之禮諸侯用
璧天子雖用玉其形無文故取諸侯法以況之天
子亦爲璧形而小以其入口故知小也又貝三實
於笄疏云雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士
三鄭注云此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉粲
典瑞云大喪共飯玉含玉雜記云含者執璧彼據
諸侯而用璧唯大夫含無文哀公十一年左傳云
公會吳子伐齊陳子行命其徒具含玉示必死者
春秋時非正法若趙簡子云不設屬椑之類禮緯
稽命徵云天子飯以珠含竟未釋周大夫所用以

玉蓋亦異代又考雜記含者執璧注云含玉爲璧
制其分寸大小未聞又既夕禮卒洗貝反於笄實
貝柱右齻左齻注云象齒堅疏云右齻左齻謂兩
畔最長者象生時齒堅也釋文音齻丁千反又玉
篇云齻牙也廣韻云齻牙齻儀禮曰右顚左顚鄭
元曰齒堅也音都年切與顚同而今毛本典瑞含
玉注齻作齻釋文亦作齻云如字禮儀作齻音同
然予家有翻宋本及翻岳本禮儀鄭注本典瑞注
竝作齻可證此注亦與既夕文同且毛本典瑞疏
皆作齻所附釋文引儀禮亦同齻字經典所無蓋

郎齻之誤則釋文儀禮作齻四字恐後人所加未必陸元朗本文也据既夕禮文柱右齻左齻皆謂貝而非玉者謂大夫士之含也鄭於典瑞注以爲含玉又以爲是璧形而小皆無以蟬爲含玉明文愚謂古人璧與玉通稱其言璧者不必定作璧形公羊注所謂大夫以碧者蓋碧玉也今据予所藏玉蟬第一之形甚簡畧作蟬形而尾尖向上與舌絕類又第四蟬首上側竟無雙孔可繫若非用爲含玉不當無孔則凡玉蟬之有二孔安知非後人加鑿以便貫繫也又康成注范則冠而蟬有緌云

范蜂也蟬蜩也緌爲蜩喙長在腹下正義云蜂頭
上有物似冠蟬口下似冠之緌則漢制附蟬爲武
冠之飾其意似卽取有緌之義而云金璫附蟬未
必蟬亦用金爲之蓋以玉爲之附於璫閒故云附
也則此末器面作蟬文背平而有二孔者恐卽繫
著於金璫之物也而蟬既飲而不食史記屈原傳
云蟬蛻於濁穢以浮游塵埃之外不獲世之滋垢
又說文云蛻蛇蟬所解皮也則人之死其尸有似
於蟬之蛻而又不能食古人或因卽用爲含玉耳
押舌之名恐是後人得於古壙中目驗而知之漢

唐注疏家恐未目驗故言含玉無定不能指其名物耳元陸友研北雜志言畢少董凡所服用如玉含蟬之類皆古壙中物名所居曰死軒案畢爲宋高宗時人名良史以買賣書畫古器得悅於思陵食客滿堂號貧孟嘗又號畢骨董見三朝北盟會編又据李心傳繫年要錄紹興十五年七月右宣義郎幹辦行在糧料院畢良史知盱眙軍良史入辞紹加直秘閣又鐵網珊瑚載睢陽五老圖卷紹興中爲畢少董所藏蓋良史卽五老中司農卿畢世長之後裔也又楊誠齋集言其紹興初居汴閉

戸著春秋正詞論語探古書有宋哲夫誠名李願良名師號輩執經師之好事者寫爲綉經圖內有少董之季子阿冬及二女奴孫壽馬惠眞而誠齋稱之爲畢敷文少董則其官恐尙不止於直秘閣及爲郡守矣

玉顚二器 一器長一寸闊一分 一器長一寸三分闊一寸一分

右器形圜而爲左右兩尖下聯質堅而潤色白帶黃通體有紅絲暈斑眞古物也今骨董家呼之爲鼻塞予攷禮經有瑱爲塞耳之器而喪禮惟有含玉及以纊塞耳之制不云鼻亦有以玉塞之竊謂

此器形如牙疑卽康成典瑞注所云柱左右巔之含玉旣夕禮注所謂象齒堅者以其但取象於齒堅至天子以玉爲之蓋竟作齒形如此也大宰疏合左右中央言而改齒堅爲齧齒堅非也

方玉鐫二器 一長二寸六分方徑四分 一長三寸二分方徑三分

右器長方下尖其上尖又別爲圓形中有孔可貫繫質堅潤色白中淡黃色澤晶光非漢以後物也今骨董家呼爲雷千不知何本予疑此卽觿也攷禮記言子事父母左佩小觿右佩大觿鄭注小觿解小結也觿如錐以象骨爲之釋文云觿本或作

鑴音同解結錐又詩童子佩鑴毛傳云鑴所以解結周禮眡祲三曰鑴鄭康成謂鑴讀如童子佩觿之觿又說文云觿佩角銳端可以解結愚謂觿之爲物其字從角亦從金可見古人不獨以象骨爲之既可用金何不可以用玉邪又攷周禮天子用玉笄說文云笄簪也又云兂首笄也從人匕象簪形重文作簪云俗兂從竹從簪又釋名云簪建也所以建冠於髮也一曰笄笄係也所以拘冠使不墜也此器似亦可作笄惟形短恐非其用耳

扁圓玉鑴長二寸九分上闊七分

右器扁圓而大上端平而有孔兩面大小不同亦

不整齊而其形彎頗似角形可悟觿字所以從角

之義質堅潤色白帶青有黑處如漆

又有玉鷹鐵形制畧同前器亦扁圓首作鷹狀頭

項有大圓孔身中鏤起翅形

又有玉筍鐵畧同前而作筍形有籜文而首端作

根節小點下有大圓孔制作精妙

玉瑵纓下方徑二寸二分
上頭方徑九分

右器四方而上下皆殺圓中空而上有平頂及圓

孔每面中皆作壽字及芝葉形四邊皆作一蟠螭

抱而圓轉壽字之上又爲一層四面中但作一圓圈壽字之下邊有長方回文其下側空之四邊下稍凹又鏤起一層高分許就其制觀之當是武冠盛上所嵌插纓之趺俗所謂盛纓是也制作甚精玉質堅潤其色黑白參半晶光可愛非唐以後物也

玉鳩杖頭高二寸五分趺高七分鳩闊二寸五分趺闊一寸四分內側厚一寸尾側入分趺六分

右器扁圓作鳩形通體毛羽以陰陽刻之其下爲方甬底作圓孔深如其甬甬之四面有陰刻回文工整精細質堅潤色白帶淡青而多黃暈且有黑

斑如漆晶瑩渾朴眞上品也　攷古聖王皆崇養老尊賢之典故禮記王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯鄭注言天子諸侯養老同也國之中小學在王宮之左學大學也在郊又云有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠在國之西郊注言皆名學也又云凡三王養老皆引年注云已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養曲禮云大夫七十而致

仕若不得謝則必賜之几杖王制內則皆云五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝不聽致仕卽七十杖於朝周禮伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸注云咸讀爲函老臣杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之又軍旅授有爵者杖注云別吏卒且以扶尊者將軍杖鉞又共王之齒杖注云王之所以賜老者之杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之爲王杖元謂王制五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝疏云先鄭惟據七十故復鄭增

成之引引王制爲證也又羅氏言中春獻鳩以養國老鄭注云是鷹化爲鳩鳩與春而變舊爲新宜以養老助生氣藝文類聚引瑞應圖云鳩成湯時來王者養老尊道德不以新失舊則云又應氏風俗通云俗說高祖與項羽戰敗於京索遁薄中羽追求之時鳩正鳴其上追者以爲鳥在無人遂得脫後及即位異此鳥故作鳩杖以賜老者案少皡以鳩氏者聚民也周禮羅氏獻鳩養老漢無羅氏故作鳩杖以扶老又續漢書禮儀志云仲秋之月縣道皆案戶民年始七十者授之玉杖餔之以糜

粥八十九九十禮有加賜玉杖九尺端以鳩爲飾鳩者不噎之鳥也欲老人不噎所以愛民也又言養三老五更之儀先吉日司徒上太傅若講師故三公人名用其德行年耆高者一人爲老次一人爲更也皆服都紵大袍單衣阜緣領袖中衣冠進賢扶玉杖五更亦如之不杖又御覽一百四卷引華嶠後漢書云熹平中袁逢爲三老賜玉杖王充論衡亦言七十賜玉杖何起著鳩於杖末不著爵何杖苟以鳩爲善不賜鳩而賜鳩杖而不爵何說云云中洛觀漢武梁祠堂畫像碑老萊子手所執杖杖端

有鳥當即鳩也而博古圖所載及近日錢獻之別
駕所藏者皆以銅鑄予亦得銅鳩杖頭而此則用
玉正與史志合云玉杖者以玉爲鳩而飾其杖端
也或民間止可用銅而出於朝廷所賜者始用玉
耳予歸田後患足疾曾制湘竹杖今秋復以湘竹
制一杖而以此飾其端并題二十字云年已六十
四行止皆無求制此第二杖賓我漢鳩
又一器大於前但作一鳩蹲伏形高二寸五分胷
至尾長五寸其下平中爲圓甬僅徑九分空其內
以內杖左右又突起兩長圓半環蓋以之繫流蘇

等飾者質堅潤色白帶淡青有黄黑暈眞漢物也

玉羊杖頭長五寸甬長三寸頭闊二寸甬下口徑六分強

右器橢圓而上作羊頭有角彎且長下有甬甬上作帶文環繞其下作花葉文下有圓孔深寸許制甚精妙質堅温而色白中有青黑暈晶光眩目洵爲上品案博古圖載銅鳩杖頭及蟠螭杖頭其下有甬長短與此器同而錢獻之得一銅杖頭作兩羊頭相背故知此亦是杖頭無疑說文及春秋說題詞皆云羊祥也故漢人器物銘文卽書吉羊爲吉祥又如羊鐙羊洗等每取象於羊者皆以爲吉

祥之誼故杖頭亦用之眞漢物也

玉如意統長一尺四寸五分頭長三寸闊三寸六分柄闊一寸

右器以金玉爲之其文首爲螭龍雲氣下接於柄亦統爲雲龍其末作山出雲之狀下又有水波皆相類豈非寶物邪此器乃予二十三歲婚娶時季父芝匡公所遺四十年來目中未嘗見其匹也

玉鐘連紐高五寸二分下口扁圜横二寸五分縱一寸五分紐高一寸闊六分

右器橢圓而中空上有長鼻紐中爲帶文列圓珠其閒寸闊蓋放鐘之有乳也其上下邊皆作回方文環繞之質堅潤色白帶淡青而多黃暈斑駁晶瑩

定爲古物玉可爲磬故書云戞擊鳴球而洞冥記言漢武起騰光臺上撞碧玉鐘則以玉爲鐘亦由來久矣

玉翁仲五器大小不等大者長二寸肩闊九分底厚五分小者長一寸肩闊五分底厚三分

右器今骨董家呼爲翁仲其首有孔下分貫於兩衣袖之下而出之可以繫組質溫潤色白微青有紅黃暈斑眞古物也　攷史記秦始皇本紀收天下兵聚之咸陽銷以爲鐘鐻金人十二張守節正義引謝承後漢書云銅人翁仲其名也又三國魏志明帝紀景初元年十二月下裴注引魏畧云是

歲徙長安諸鐘簴駱駞銅人承露盤折銅人重不可致留於霸城大發銅鑄作銅人二號曰翁仲列坐於司馬門外又水經注言赫連龍昇七年鑄銅爲大鼓及飛簾翁仲銅駞龍虎皆以黃金飾之列於宮殿之前則翁仲乃宮門殿前之物而皆以銅鑄者也近人作帝京景物畧言耶律楚材廢祠石像尚存一翁仲立末仆天啟七年夏夜有螢千百集翁仲首士人望見夜譁曰石人眼光也質明共踣而碎之是又以墓前石人爲翁仲而攷風俗通云方相氏埜日入壙敺罔象象象好食死人肝腦

人臣不能備方相乃立其象於墓前又云汝南彭氏墓頭立石人石獸田宅老母到市買數片餅暑熱行疲息石人下遺一片餌客來見道行人因謂之云石人能愈病人來謝女轉相告語頭痛者摩石人腹病者多自愈因言得其福乃號曰石賢士又抱朴子言汝南彭氏墓有石人洞微志言汴郡周氏墓前石人自稱石押衙則墓前之石人其來久矣而並無翁仲之稱又攷唐會要及封演見聞記皆言唐時品官墓前有石人石獸而隋書禮儀志亦云梁天監六年申明葬制凡墓不得造石人

獸碑惟聽作石柱記名位而亦皆不云翁仲又攷
周禮方相氏入壙以戈擊四隅敺方良鄭注云壙
穿地中也方良罔良也天子之椁伯黃腸爲裏而
表以石焉疏云欲見有罔兩義故引漢法爲證又
云古雖無言漢亦依古而來蓋周時亦表以石故
有罔良也愚謂康成所謂表以石者恐卽立石人
也据此似天子亦立方相於墓側矣蓋漢時不設
方相氏天子亦如人臣之制立石人於墓側此鄭
依漢法言之耳應氏所言乃謂周制也賈疏殊未
明晰惟玩應說及鄭注似翁仲卽方相也而今曲

阜尙存漢時魯共王墓前石人其胸前俱有篆書
一曰樂安太守麃君亭口一曰府門之卒据其文
當是太守所屬之亭長及其卒耳又水經𣪞水下
注言陽渠水又東流逕漢廣野君酈食其廟南廟
在北山上舊基尙存廟宇𩁹面門有兩石人對倚
北石人䏶前銘云門亭長正與曲阜石人相類則
似並非方相之象据牛氏金石圖所摹石人之形
其首之冠飾不類此而拱立之形畧同豈皆是廟
前之人又與墓前有異邪唐制品官墓前有石人
故六典云凡石人石獸之類三品已上用六五品

已上用四而今不可得見惟前明之墓今尚有存者其墓前石人俗呼爲石朝官頗與此相類蓋亦相沿前代之制爲之宋黃山谷詩云往者不可言古柏守翁仲而柳子厚衡陽與梦得分諬贈別詩亦有伏波故道風烟在翁仲遺墟草樹平之句可見唐人已以翁仲爲墓前石人矣而姚寬西溪叢話云後漢鄗南千秋亭石壇東有兩翁仲此姚氏本後漢書光武記言設壇壇場於鄗南千秋亭五成陌爲說也章懷注云其地在今趙州柏鄉縣水經注曰亭有石壇壇有圭頭碑其陰云常山相隴西

狄道馮龍所造壇廟之東杌道有兩石翁仲南北相對焉据酈氏所言明是以墓上石人爲翁仲而言馮龍所造壇廟之碑似尚是漢人豈漢時相傳已有翁仲之名邪然則以玉爲之當取辟邪厭勝之義與剛卯無異亦非唐以下物也

又攷明一統志於安南人物首列秦阮翁仲云身長一丈三尺氣質端勇異於常人少爲縣吏爲督郵所笞歎曰人當如是邪遂入學究書史始皇併天下使翁仲將兵守臨洮聲振匈奴秦以爲瑞翁仲死遂鑄銅爲其像置咸陽宮司馬門外匈奴至

有見之者猶以爲生則以翁仲爲秦時人名未知本何書併附其說以廣異聞

玉硯高三寸六分闊二寸八分厚四分

[篆文銘十六字]

右器面中凸起作研四周凹下作研之池其外四周作夔龍花邊琱鏤頗精其背窪下分許起邊而缺其下邊中有篆銘十六字云爾質既堅爾神則

凝光芒雲漢爲世之珍篆體亦不俗而質堅溫色白如酥乃白玉上品也細玩研池中四角皆有兩小孔形跡始悟此乃以古玉帶板改制者疑背當有花文或因殘損不全後人乃以其背琢爲研并碾去面殘缺之花改爲背也然置之几案甚覺古雅玉研世不多見西京襍記云天子以酒爲書滴以玉爲研取其不冰則由來尚矣又五代史楊行密世家言周劉重進得其玉研馬腦椀翡翠瓶以獻

以上卷五　卷三有欵識者另錄

卷六有雜物不錄

玉帶鉤十七器

一器長五寸闊一寸 鼻底徑八分 於諸帶鉤中最寬大其首爲螭形而身下端尖似葉其中又稍隆起疊作葉形背後鼻底中凹亦圓質堅溫色純白通體有黃暈晶光渾厚非漢以下物也攷說文訓鉤爲曲故凡形曲者皆謂之鉤史記齊世家言管仲射中小白帶鉤故國語晉語申孫之矢集於桓鉤韋昭注謂申孫矢名鉤帶鉤也又淮南子云滿堂之坐視鉤各異於環帶也予所藏銅帶鉤亦不一且有金銀錯及金塗者往往與所藏諸玉鉤相似古書但言

帶鉤不分金玉而隋書禮儀志言梁陳之制皇太子革帶玉鉤爕而引車服雜記云天子釋奠郊祭革帶玉鉤鰈又云袞冕之服革帶玉鉤鰈則玉鉤之制蓋自古有之故隋制尚承用之

一器較前稍小首無角鼻底平　一器又小於前惟不作葉形而平腹以下寬上下皆尖皆爲螭而腹下端作饕餮形　一器長畧如第一鉤惟狹而面平又形制隆圓尾端方首作龍而身無文又一器畧同　一器畧同前而小長二寸七分首爲鳥似鷙　一器同前而又小鵝有目無珠甚深其腹厚而穹　一

器畧同而又小長二寸二分似鳥首而有耳　一器大於前三鉤長二寸九分腹稍薄首如鳥腹間有文如鳥兩翅其尾亦似鳥又一器亦同　一器微大於前長三寸五分首似獸尾端上卷腹高起又作一物目大而圓下有翅形畧如蟬然其下又有似羽毛向外上旋不知何物按隋書輿服志言今革帶加金鏤䚢螳螂鉤以相拘帶自大裘至於小朝服皆用之此豈即螳螂鉤邪莊子有螳蜋捕蟬文則其下當是蟬也　一器畧同前而微長首形亦異腹下之物絶似兩目突高又陰刻花文皆不同又無下層旋文

一器長六寸八分而龍首腹上又作螭蟠與攷古圖載李氏所藏畧同　一器爲二物鉤聯皆橢圓徑三寸五分而大一有鉤高出一作圓孔受之腹空圓而四邊殺薄其背窪下又凹而爲鼻首如螭其腹亦凸起作螭形而皆無角口銜葉而無芝　一器小於前而上爲圓形下作長方螭首而方閒微凸起作蟠螭雲氣之狀兼作陰陽刻之　一器形短而腹寬尾圓方又皆與前異首有耳無角口方上有細文其腹閒有文畧似前器其下鼻方　一器同前而又短小尾端稍圓其背凹下又作五出

花鼻凸起而尾面腹下及左右有三小孔似後人所鑿

玉帶版四器

一器扁方長二寸五分闊二寸一分面純素四邊有陰線背四角各有二小孔可貫可繫質堅潤色白帶淡青多紫紅暈定爲漢以前物予嘗遊丹陽金山寺觀東坡所貽佛印玉帶其上之版畧同此而玉色昏而白滯畧有牛毛文可知宋玉之遠遜此物矣

一器畧同前而大厚二分許面文作花葉上有壽字鏤刻深分許色純白當是唐宋間物

一器長方闊一寸七分長二寸八分面文作蟠螭銜芝葉畧同

前器

一器長三寸七分闊二寸六分制亦同前惟其文作蟠龍飛鳥

蝙蝠及山水花葉精細勝前

玉結三器

一器畧同前版而小闊一寸三分長一寸八分其四角凹如古

尊彝文之亞形中爲蟠螭凸起無角畧如前而稍

淺背有三聯小雙孔在上與左右之邊此等器今

人多呼爲方巾結或是也質堅潤色白如淡青而

多黃暈定爲漢以前物攷周禮弁師玉之皮弁會

五采玉璪鄭康成讀如藻云結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之璪則如此形者不當呼爲結　一器大於前長二寸四分闊二寸而形制花文皆同前　一器畧同前惟面穹圓四邊殺薄面鏤作芝之文稍凸起四邊皆有陰線

玉刀琫九器

一器厚二分許形如鏁闊二寸五分高一寸五分　一面爲雙夔龍一面作饕餮皆微凸起其中有長方孔上下貫通約畧可納刀柄玉質溫潤透明色一面淡青一面多黃糙乃古玉之上品也　攷古劍之近把口有

前凸而後凹左右角殺而方者正如此形惟縱狹而橫寬耳然銅劒之制與刃合爲一器非別以玉飾之也吕氏攷古圖載李伯時所藏謂佩刀上下飾之玉据顧長康畫列女圖有楚武王佩刀定以爲卽詩之鞞琫予攷說文言琫佩刀上飾天子以玉諸侯以金珌佩刀下飾天子以玉鞞刀室也則琫珌爲刀上下飾之玉名乃天子所用而鞞則爲刀之室也刀以革爲室故其字從革毛詩小雅瞻彼洛矣鞞珌有琫傳云鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫

而鏐珌士珕琫而珕珌孔氏正義云古之言鞞猶
今之言鞘以公劉云鞞琫容刀故知鞞容刀鞞也
又容者容飾此琫有珌卽容飾也琫上飾於鞞之
形飾有上下耳其名爲琫珌之義則未聞公劉傳
曰琫上飾鞞下飾者以彼無珌文因琫爲在上之
飾下則指鞞之體故言鞞下飾也陸氏釋文云鞞
字又作琕說文云刀室也琫字又作鞛佩刀鞘上
飾珌字又作琿佩刀下飾珧音遥以蜃者謂之珧
鎏字又作瑒音同爾雅云黃金謂之鎏璆音虯鐐
音遼爾疋曰白金謂之銀其美者謂之鐐本又作

璙說文云玉也鏐力幽反黃金之美者郭云紫磨
金璗說文云蜃屬又大雅公劉鞞琫容刀傳云下
曰鞞上曰琫正義云鞞者刀鞘之名琫者鞘之上
飾下不言其飾指鞞之體故云下曰鞞上則有飾
可名故云下曰琫又釋名云刀室口之飾曰琫琫
捧也捧束口也又漢書王莽傳瑒琫瑒珌注孟康
曰瑒玉名也佩刀之飾上曰琫下曰珌据小雅毛
傳劉熙孟康所言明甚與說文皆合而釋文云鞞
又作琕又云珌又作琕是鞞珌二字皆因作琕誤
混公劉傳所云下曰鞞者乃以詩不言珌故卽以

鞞爲下解之而不云飾蓋刀以革爲室納刀於室
室抵於琫而止刀以刃爲上則琫居把之上而當
室口故釋名以爲刀室口之飾刀必大於劒故此
器亦大於劒之把上形其爲古天子佩刀上飾無
疑孔氏之言亦混而未明漢代雖有佩刀而據續
漢書輿服志所載皆不言有玉則此類必是三代
之物

一器畧同前而方處皆變爲圜形穿孔亦同惟一
面作饕餮一面作蟠螭而形皆倒

一器畧同前而縱横皆小正與古劒之把口彷彿

純素無文

一器畧同前又小上下凹凸又全作饕餮面形兩面同文額上有亥方細文蓋此爲小刀之飾非所佩之大刀也

一器畧同前形如斗高一寸四分下闊二寸二分而厚上下皆平直惟亥殺而上下狹下寬又穿之圓孔上大下小兩面作古雷文

一器形制同前一面作三花兩乳形一面止作兩花其穿口長圓皆與前稍別

一器高一寸七分闊二寸圓轉作象形其下作雲文穿孔亦圓

一器高一寸四分闊二寸兩端上下大小皆同又扁圓

尖而小一面作蟠螭一面作竹枝葉文而穿孔大如前其形亦似刀飾　一器小高寸五分闊寸五分而作蟬形

玉刀珌八器

一器如圓之大半高寸五分闊二寸二分　又扁而圓轉惟其上之平側有大圓孔而下之圓側又有兩小孔下通而可貫繫据詩毛傳及許氏說文則佩刀上下皆有飾上名琫而下名珌惟天子皆以玉爲之此器大圓孔可以納刀之柄故大小畧如前第二琫然不貫而下通知其爲刀柄之下器卽所謂珌也

惟說文又言琫蜃甲也所以飾物也禮云佩刀天子玉琫而珧珌與詩傳同又與爾疋釋器言弓之飾以蜃者謂之珧合旣云珌天子以玉又云玉琫珧珌且於璗注言禮佩刀諸侯璗琫而璆珌珕注言蜃屬禮佩刀士珕琫而珧珌士之珌不當同天子以邢氏爾疋釋器疏證之與毛詩傳作珕珌合可知今本說文珧乃珕之譌字也琫珌二字皆从玉自當皆以玉爲之而以上下異名耳則於天子獨云玉琫者蓋純用玉也而其珌則兼有珌以飾之也蜃甲卽蚌殼磨之白而明今人謂之螺鈿其

物薄小而不堅必不能作大器貫於刀柄可以用力者爾疋釋魚蜃小者珧郭注謂珧玉珧卽小蚌又山海經言嶧皋山皋水出焉東注激女水其中多蜃珧疑珧珌乃兼以蜃甲飾其柄耳諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而璆珌士珕琫而珕珌据說文璆乃球之或體毛本球注云玉磬也宋本磬作聲攷書顧命之天球詩商頌之小球大球及禮玉藻笏天下以球之球漢儒皆止以玉與美玉解之惟書益稷戛擊鳴球僞孔傳訓爲玉磬蓋球玉聲清可以作磬擊之而鳴故云鳴球球與璆同卽史記

孔子世家云環佩玉聲璆然是也然則天子用璗用諸侯反得用有聲之美玉乎毛詩說文雖同据爾雅疏則亦作从金之鏐與大夫同而說文鐐下鏐下皆未有其文愚謂此數語不見於禮經毛氏許氏蓋皆引禮家之說予疑玉琫當是純用白玉也以此類推則所謂璗琫者叔重解璗字雖据爾雅文云金之美者而下又云與玉同色金之飾黃玉之色亦有黃者則璗亦可作黃玉之名陸氏釋文云鐐本又作璙說文云璙玉也則鐐琫亦是玉而非金蓋皆非純白之玉而鐐又在璗之下皆遞

降於天子也士之飾上下皆用珕珕爲蜃之屬必又次於蜃甲之珧故天子珧珌而士乃珕珌也爾雅釋器黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐則諸侯之鏐珌易蜃甲爲金示別於天子大夫雖以鏐珌而以璙琫別於諸侯之璗琫以此爲說其理方通經書傳刻之譌由來久矣故釋文於璗字下音璆爲蚪而別出鏐字於鐐字之下而音力好反此器兩面作雲龍繞之琱琢之制有陰有陽而玉質溫潤色白如酥一面微有黃糙必是古天子之刀飾非漢以下物也

一器畧同前形似桶高二寸二分闊二寸四分而一端稍穹而圓方其孔在狹之一端且左右多二小孔下皆通於大孔蓋皆有所維繫之物取其牢固也又一端無兩小孔其文兩面皆饕餮以孔觀之當是下狹而上寛饕餮上向異於前器而與前之第二琫同

一器形制花文畧同前小而微厚其寛之一端更圓而衺殺左右皆中凹而不直爲異

一器同前而又小無孔之端較厚而圓

一器上下相等高一寸六分寛二寸而左右微殺薄其文兩面作旋花四邊有線中有陰刻衺文

一器畧同前第二器惟小而側方孔在闊端兩面作方雷文左右二大孔與中同而其下不通中孔又一端亦平直而有二孔畧同第一器而大此器骨董家或云是琴拂之柄高一寸寬寸四分

一器薄而大高二寸二分寬三寸一分純素無文其寬之一端中凸出有尖左右皆直殺其形制與考古圖所模李伯時所藏之上器惟彼器止一長方孔有孔之側中凹此器三孔中與此左右相等似不能納刀柄或皆用物維繫於其上也

一器畧同前而小高九分寬寸三分又其形制扁圓左右

側皆尖與前雷文器相似寬狹倒轉狹端之側不作圓孔起邊鏤空以納刀與前諸器皆不同

玉刀枋高五寸五分寬二寸
𤥨藏有放此白玉者一器

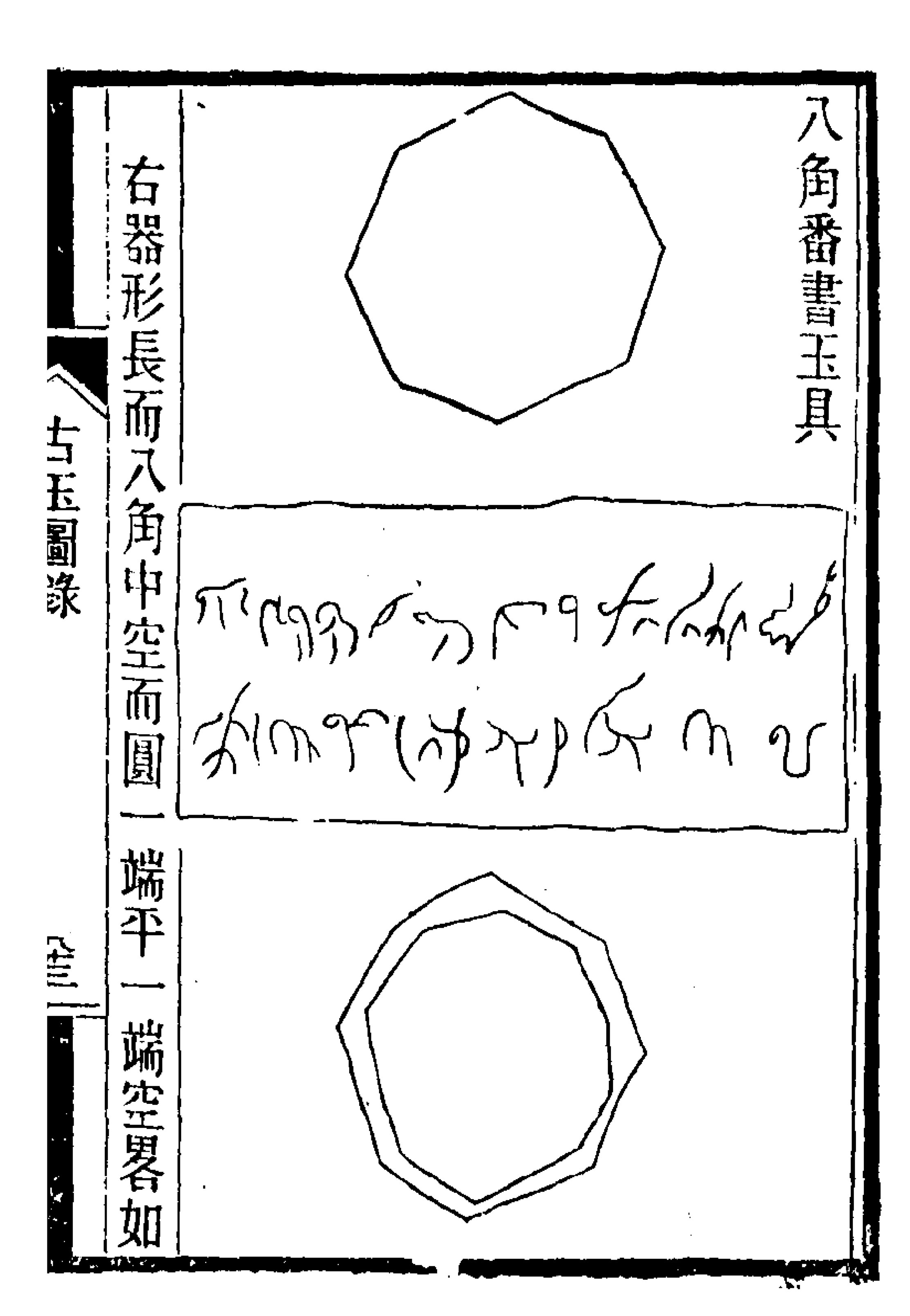
右器形制圓而扁一端微彎一端側平而微凹又有圓孔深寸許其外左右有長凹形如刀之下可以納於其中者定爲刀柄無疑通體鏤起花葉如海棠者匀布旋繞與漢魏鏡文無異非漢魏以下物也堅溫色白微帶淡青有紅黃斑　考古刀與劍形制不同春秋繁露云劍之在左青龍之象刀之在右白虎之象是漢時刀劍並用續漢書輿服

志不言劍而止載佩刀之制劉昭補注譏其未備其言佩刀之飾亦不云用玉隋書禮儀志承其文亦言漢自天子至於百官無不佩刀亦不詳刀之用玉然詩大雅公劉云何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀毛傳云舟帶也瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言德有度數也容刀言有武事也鄭箋云民亦愛公劉之如是故進玉瑤容刀之佩正義云瑤見之玉之別名舉瑤可以兼玉故不言玉也鞞者刀鞘之名琫者鞘之上飾下不言飾指鞞之體故云下曰鞞上則有飾可名故云上曰琫中搈以謂古

刀之玉飾不同小雅瞻彼洛矣云鞞琫有珌乃以玉飾柄之上下者公劉云鞞琫容刀當以金玉作柄如此此器者而統名之曰琫故但言琫而不及珌毛傳於瞻彼解爲琫上飾珌下飾而於公劉但云下曰鞞上曰琫而不云飾者以鞞乃刀室以韋爲之而非玉不可言飾故也孔仲達未見古器故其說多迂遠而不可通

以上卷三無欵識者

八角番書玉具



右器形長而八角中空而圓一端平一端空畧如

今軸頭每面鑿番書字二玉色白而有深淺黃黑色雜之質堅潤古致陸離當爲秦漢以上古物其字頗類蟲書鳥跡而至今番人書有似之者考漢書西域傳言安息國去長安萬一千六百里書革旁行爲書記注服虔曰橫行爲書記也師古曰今西方胡國及南方林邑之徒書皆橫行不直下也革爲皮之不柔者又法苑珠林云造書凡有三人長名曰梵其書右行次名佉盧其書左行少者蒼頡其書下行蓋所謂右行左行者不下行而橫行或自右而左或自左而右爲行也予家有明萬曆

閒西番館課譯文載其國書表文正橫行此器每面上下皆長空止列二字而八面有十六字當是橫行也異域外國之書自古有之故隋書經籍志有婆羅門書一卷外國書四卷又云梁有扶南胡書一卷而其有字母反切畧見書史會要然其字華人不可識也漢以前未有紙故異域止書於皮革西域傳又言車師國出玉又言于闐國去長安九千六百七十里多玉石而于闐之玉古人多稱之此器恐卽以于闐之玉爲之雖不知何名何用而玉器中之有文字及出異域所造者純少洵爲

奇品珍物

玉虎符

右器薄而作虎頭兩耳琱空可以貫繫虎目圓大
而其圍深額上方衺中細文與前劍珌畧同又有
三橫文一豎文蓋狀虎之額文也其文似王故今

世俗譌謂虎頭上有二字背平而有平定虎符四篆字制作精而古堅質而溫潤色白帶淡青中多紫黑斑點似朱紅之未透者蓋入土年久之物也予向見其背文四字以爲不經近年涉獵所及於銅玉古器頗增識見又嘗考定薛氏鐘鼎欵識中之漢平周鉦者平定五年之文因疑此符所云平定即是平定侯齊受也平定敬侯齊受以卒從高祖起留以家車吏入漢爲梟（漢表作驍）騎都尉擊項籍得樓煩將功用齊丞相侯於高后元年四月封見史記惠景閒侯者年表又考周禮掌節掌守邦節

而辨其用以輔王命鄭注云邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也王有命則別其節之用以授使者輔王命者執以行爲信又守邦國者用玉節守都鄙者用角節注云謂諸侯於其國中公卿大夫王子弟於其采邑有命者亦自有節以輔之玉節之制如王爲之以命數爲小角用犀角其制未聞賈疏云以邦國與王同稱玉節故知邦國亦有數等之節亦皆以玉爲之以其諸侯國內亦有徵守好難起軍旅之等故知與王等又凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也注云

使節使卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也土平地也山多虎平地多人澤多龍以金爲節鑄象焉必自以其國所多者於以相別爲信明也今漢有銅虎符是周制諸侯於其國亦得自爲玉節又考史漢言高祖六年十二月始剖符封功臣又文帝紀言中元二年九月初與郡國守相爲銅虎符竹使符予所見漢銅虎符皆作虎形左右剖爲兩而合之其上皆有文除太守外有安樂王又臨袁侯臨袁侯戚鰓乃高祖十一年所封其銅虎符又云與臨袁侯爲虎符與此異說文解符爲信引

漢制以竹長六寸分而相合又銅虎符虎使符之制並詳應劭漢官儀則漢時似不應有王符之制惟史言高祖六年剖符封功臣其符之制漢人未有明文而據史記侯表於平定侯齊受注文末丞相之下有一曰項涓四字項涓不見史傳表亦未見其姓名而既與項羽同姓當是羽之族人高祖本紀於五年十二月滅楚之後封項伯等四人爲列侯賜姓劉氏小顏謂皆羽族先有功於漢者而考高祖功臣侯表惟有射陽侯劉纏即項伯及平皐侯劉它桃安侯劉襄皆項氏賜姓之侯止有三

人則項涓或亦嘗賜姓封侯之一其所封之侯或郿平定因與齊受所封同名混而爲一表遂脫去項涓亦未可知況當日同封賜姓之項它以碭郡長封平皋侯項氏本多在碭故此器出於碭郡平定乃西河郡縣名也蓋此符乃在漢初未定剖符之時所爲仿周禮玉節之制而用虎頭爲之其後始更定用銅而作虎形剖之耳惟其文但稱平定而無侯字究與紀地封侯之例不合又據本紀於六年正月楚王韓信等上皇帝尊號疏有平定海內功臣皆受地食邑之語或是漢初海內平定封

功臣之符又考琥爲周禮大宗伯以白琥禮西方之器而許叔重解琥字云發兵瑞玉爲玉文又考古圖有李伯時所藏十六玉一曰琥者乃作虎形足旁有文云年十三又言博二寸六分長八寸三分與此又不同呂氏謂漢以銅虎符發兵其原蓋出於此而薛氏欵識所收皆銅器獨載此玉題爲周琥者蓋取其文也愚謂戰國魏策言秦將伐宋而有請焚秦符之語又信陵君得魏王虎符奪晉鄙軍可見虎符發兵漢以前皆用之而許氏旣以琥爲發兵瑞玉則漢以前或即用玉爲之亦可惟

此器背文篆書平定二字頗古雅而虎符二字近似正書且有繆處遠不及予所藏魏郡太守銅虎符及所見各符之工整豈在漢初文物未備之故邪愚又嘗得一銅虎頭其形較此畧方而背有上出之甬中空又有小孔定爲掌節所言之虎節與此器可以互證　已詳彝器圖録

玉剛卯

正月剛卯既央靈殳四方

赤青白黃四色是當

帝令祝融以教夔龍

庶疫剛癉莫我敢當

右器長方形中有圓孔可貫繫玉色潔白純粹其質堅溫乃古玉之上品也四面皆有漢篆二行行四字首面行五字以史考之乃漢之剛卯也續漢書輿服志云紱佩旣廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改故加以雙卯今本作印誤佩刀之飾又云佩雙卯今本誤印長寸二分方六分乘輿諸侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以黑犀二百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯王以下以綵赤絲蕤縢各如其卯質刻書

文曰正月剛卯既央（本志誤作決今依前書注）靈殳四方赤青
白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛癉莫
我敢當疾日嚴卯帝令夔化愼爾固（本志誤作周此依注）伏
化茲靈殳既正既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢
當凡六十六字前書王莽書云夫劉之爲字卯金
刀也正月剛卯金刀之制皆不得行博謀卿士僉
曰天人同應昭然著明其去剛卯莫以爲佩注服
虔曰剛卯以正月卯日作佩之長三寸廣一寸四
分或用金或用玉或用桃著革帶佩之今有玉在
者銘其一面曰正月剛卯晉灼曰剛卯長一寸廣

五分四方當中央從穿作孔以采絲葺其底如冠纓頭䕸刻其上面作兩行書文曰正月云云其一銘曰疾日嚴卯云云與續志所載同顏師古曰今往往有土中得玉剛卯者案大小及文服說是也中溶考說文毅下云毅改大剛卯也以逐精鬼從殳亥聲改下云毅改大剛卯以逐鬼從攴巳聲讀若巳更改之攺從已與此別予曾見錢可廬徵君所得者白如羊脂內有紅絲眞漢物無疑惜字細又摩滅不可拓後又於長沙一友人處見之其白色雖稍遜然晶瑩堅淨罕有其比而字多可辨結體遒茂在

篆隸之閒與漢碑文字可互證亦非後人所能放
作二器制度及文欵皆與晉注所云後一銘同止
疾日嚴卯云云三十二字每面作二行行四字以
漢建初尺度之前一玉長一寸強方五分強後一
器長九分強方不及五分爲異亦與晉注所言近
似而與服注所云長三寸廣一寸之制俱不相合
不知小顏所見何獨多與服合更有可疑者晉注
及續志皆先載正月剛卯云云三十四字首句以
文義聲音度之當以六字爲句每面刻二行每行
四字止應三十二字其多出二字不知如何位置

至服所云今有玉在者銘其一面曰正月劉卯之言更屬含混不可解卯文先以央方黃當四句諧韻繼以融龍二句又再用當字爲韻是漢人讀陽唐等字與東冬同矣惟前旣有四色是當句末又用當字似重複然攷毛詩雲漢二章曰周餘黎民靡有孑遺昊天上帝則不我遺兩遺字聯用又漢曹全碑銘吏樂政民給足君高升極鼎足亦聯用足字可見古人原不以重複爲嫌而漢人尚循用之也後道光辛卯於婁東獲見此枚大小字體並與長沙所見者彷彿乃正月剛卯旣央云云三十

四字第一面二行行五字餘皆四字方悉三十四字一卯之制如此然後前疑頓釋其文篆體而兼用繇筆方勁瘦逸字畫清朗完好而鋒鋩峻俏細如絲髮頗類漢人銅器欵識而字小不可拓蓋以利刀刻畫非後代玉工用車所碾之技可爲也玉質與錢徵君所藏相近予生平所見剛卯頗多可信爲眞漢物者止此三枚而如此三十四字之品從未寓目時方貧窘磬篋買之以重直購得自以爲老年一快事云

又考史志載庶疫剛癉句雙卯文同而審此庶字

似疾字又疫字是尺蠖之蠖案三十二字者其文既云疾日嚴卯則此器此句作疾亦可有之事且較庶字爲易明也蠖字筆畫多於疫字亦不應反誤鐫疑皆字形相近或史志傳刻之譌耳況今所見三十二字者疾字或似使字或偏旁筆畫不全皆難定其必是疾字又錢君所藏之文𧗾字止作角以古人文字省去偏旁論之𧗾字可省作𧘇不當省作角然此類或有出於俗工之手而昧六書之義者觀漢竟銘文便知之矣亦不足以此疑爲贋鼎也予近又得西漢元延二年長安銅尺小於

建初尺以度此卯正長一寸廣五分與晉氏之說合洵可寶也又考文選張平子東京賦云爾乃卒歲大儺毆除羣厲又云桃弧棘矢所發無臬飛礫雨散剛癉必斃煌火馳而星流逐赤疫於四裔又云殘夔魖與罔象殪野仲而殲游光昭明注言謂一歲之終儺逐疫鬼癉儺也言鬼之剛而難者皆盡死也赤疫疫鬼惡者也夔木石之怪如龍有角鱗甲光如日月見則其邑大旱說文曰魖耗鬼也野仲游光皆惡鬼也兄弟八人閒作怪害李善引漢舊儀常以正歲十二月命時儺以桃弧葦矢且

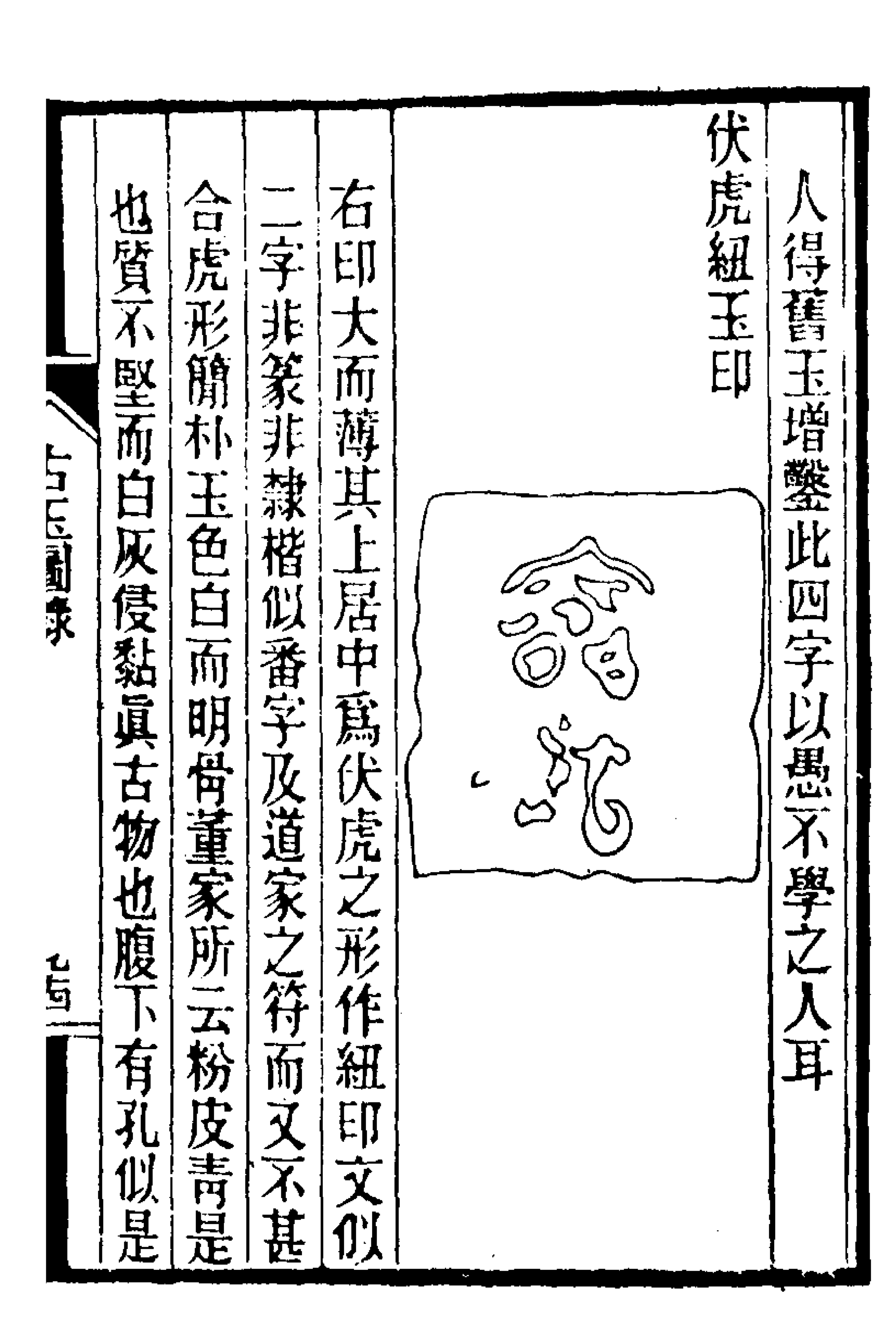
射之赤丸五穀播灑之以除疾殃據此器文有剛瘴二字可證剛當卽剛卯叔重所謂大剛卯是也昭明之注非是而考說文云夔神魖也如龍一足從夂象有角首人面之形則夔爲神魖與耗鬼不同以夔魖二字聯文其但引耗鬼亦誤然則此文所云夔龍蓋卽指夔言之非用尚書舜臣人名也故馬融廣成頌亦有左挈夔龍右提蛟鼉之句考玉篇云夔黃帝時獸而國語云水之怪龍罔象木之怪夔罔兩周禮夏官方相氏毆方良鄭注云方良罔兩也是罔又作方兩又作良又應劭風俗通

云方相氏埜日入壙敺罔象象象好食死人肝腦人臣不能備方相乃立其象於墓側又引國語曰木石之怪夔罔象與今國語文異而昭明注以夔爲木石之怪與鄭注合也且家語亦云木石之怪夔蝄蜽水之怪龍罔象又左氏宣公三年傳螭魅罔兩杜注罔兩水神正義云魯語仲尼云木石之怪夔罔兩水之怪龍罔象則罔兩是木石之神杜以爲水神者魯語賈逵注云罔兩罔象言有夔龍之形而無實體然則罔兩罔象皆是虛無當總彼之意非神名也据孔子所引亦非木石之怪則今

本國語脫一石字明矣所謂夔龍者或兼木石與水之怪言之其義亦通今世木工於所用器物往往彫刻似龍非龍者俗呼夔龍蓋亦即此尚沿古人舊稱也而刻之於器其爲亦取壓邪辟惡之意可知矣又讀宋馬永卿嬾眞子言於士人王君彭家見一古物似玉長短廣狹正如中指上有四字非篆非隷上二字乃正月字也下二字不可認問之君求云前漢剛卯字也漢人以正月卯日作佩之銘其一面曰正月剛卯乃知今人立春云云据馬所言形制全非又只首句四字恐是當時骨董

人得舊玉增鑿此四字以愚不學之人耳

伏虎紐玉印



右印大而薄其上居中為伏虎之形作紐印文似二字非篆非隸楷似番字及道家之符而又不甚合虎形簡朴玉色白而明骨董家所云粉皮青是也質不堅而白灰侵黏真古物也腹下有孔似是

近人所鑿考古六玉之琥及虎節虎符樂器之敔射爵之虎中皆作虎形郭景純注爾雅謂敔如伏虎正同此形衛宏漢官舊儀言皇帝六璽皆白玉螭虎鈕皇后玉璽金螭虎又獨斷云天子璽以玉螭虎鈕古者尊卑共之又引衛宏曰秦以前名皆以金玉爲印龍虎紐惟其所好然則秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉此印大而古與漢之璽印不合恐尙是秦以前物

螭紐玉印

穀城王印

右印爲蟠螭紐質潤色白多青黑相襍其黑者如漆印文四字曰穀城王印瘦勁方正絕似漢印考漢書地理志穀城屬河南郡續漢書郡國志改郡爲尹成作城又東郡亦有穀城云春秋時小穀晉志屬濟北國亦作城宋志云濟北太守穀城令前漢無後漢屬東郡晉太康地志屬濟北皆與此印文同兩漢無以縣封王國之制而考王莽傳有皇

孫功崇公宗墓于故同穀城郡之文則亡新曾以
穀城爲郡第封公而非王也惟晉書職官志咸甯
三年議立五等封建制言時增魯國公戶邑追進
封故司空博陵公王沈爲郡公鉅平侯羊祜爲南
城郡侯又南宮王承隨王萬各於泰始中封爲縣
王邑千戶是是改正堂王增邑爲三千戶制度如
郡侯然則晉代有封縣王者矣晉書輿服志載諸
王金璽龜紐然如印譜有樂安王章稱章不稱璽
章印同既可稱章則稱印者亦必有之恐未必能
畫一也或因縣王降於郡王故改稱印耳史皆後

代追撰每多遺漏不詳且此係玉印其紐用蟠螭亦非龜紐與志言皆不合也又隋書禮儀志言遠遊冠服王所服也衣裳內單如皇太子佩山玄玉金章龜紐宋孝建故事亦謂之璽今文曰印又並歸於官府身不自佩例以銅易之今改璽爲印之一證

覆斗花紐玉印

右印大而高上爲覆斗紐頂及四面皆有花文印文平列古篆子孫壽祿四字四邊有線玩其斗似以兩玉合成而下則并以三四玉太小不等湊合蓋古時巨料不易得耳然玉質温潤色白而多黃暈晶瑩明亮其湊合之縫皆爲沙土侵蝕缺損稜角俱無渾樸可愛非唐以後物也

雙鴛鴦荷葉紐玉印

元

右印甚薄而上空作一荷葉下卷三角聯於印荷葉上又作二鴛鴦拂其首並棲形琱刻極爲精細印文之邊凹其四角如鐘鼎之亞形中鏤一陽文元字篆法工整凸起甚深而古雅可愛玉質溫潤惟色白不明透蓋唐宋閒物也

鼉龍紐玉印

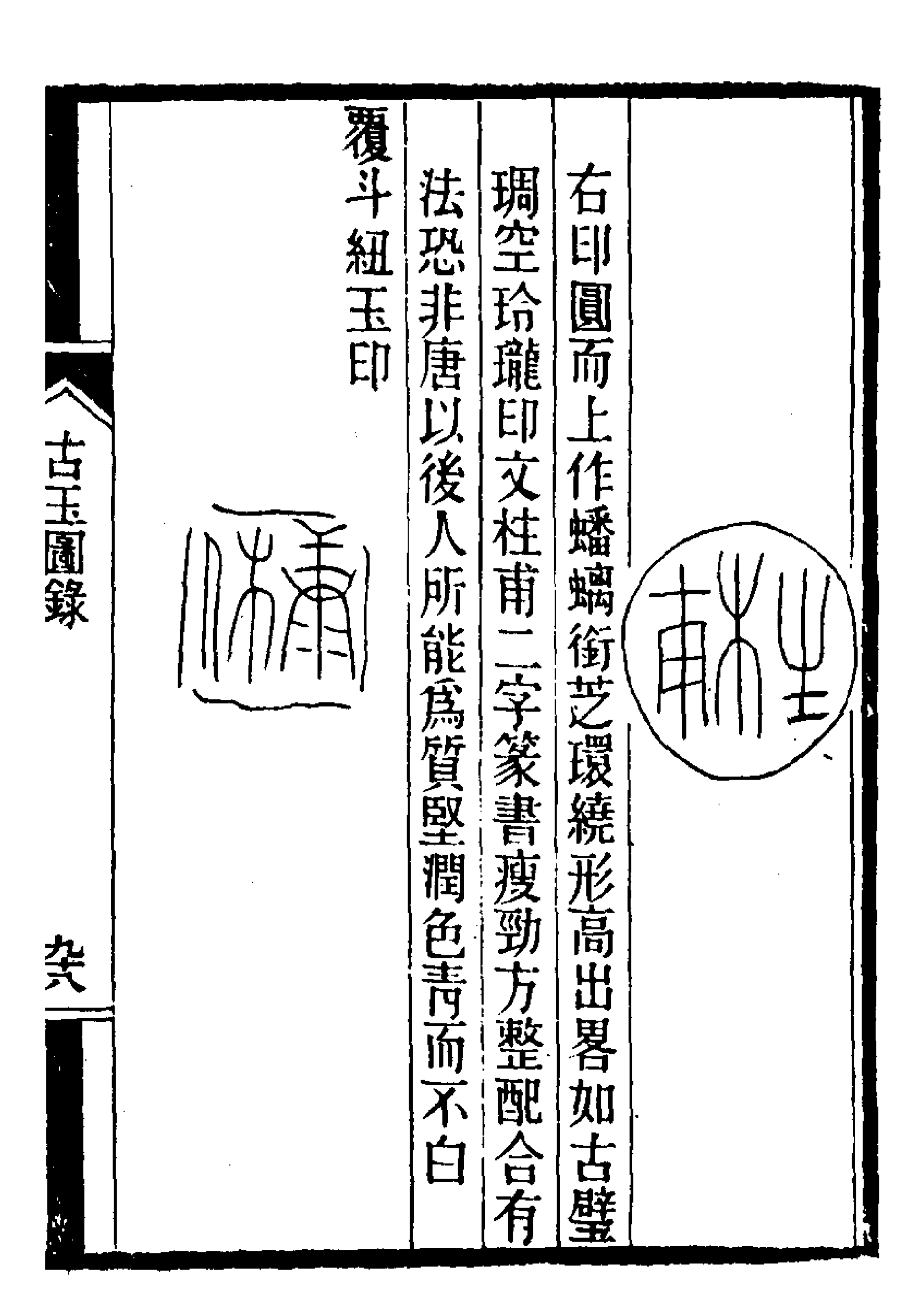
右印長方而高上作鼉龍紐琱鏤甚工細印文長壽富貴四字章法頗似漢銅印其外四面亦如漢

印中作青龍白虎朱雀玄武形惟印長方恐是後人放作玉質堅潤色白而淨有紅暈亦佳品也

蹲螭紐玉印

右印大而文似蒙古書又不甚合刻鏤亦深如元字印上瑚蟠螭之形極精細而居其中與前伏虎者相似質温潤色白有紅絲暈非近代物也

蟠螭紐圜玉印



右印圓而上作蟠螭銜芝環繞形高出畧如古璧
琱空玲瓏印文柱甫二字篆書瘦勁方整配合有
法恐非唐以後人所能爲質堅潤色靑而不白

覆斗紐玉印

右印方而上爲覆斗紐質堅而明透色白而多紅
暈文爲康休二字亦森嚴有法當是漢印

古玉圖

敘一十二行　而珠媿無質者也　無疑其字之誤

敘一十六行　而黃金爲之鋈　爲疑謂之誤

敘三三行　而遊宦長沙　官當是宦之誤

敘三六行　家食漸形支拙　拙當作絀

四九行　玉爲之琢　爲疑謂之誤

十四十三行十四行　重文有璚瓊璇三字　璇疑琁之誤

十五十五行　游官祀閭　當作游宦

十五十七行　外國於闐疏勒　當作于闐疏勒

十五十九行　平居誨。　疑高居誨之誤

十七十九行　考說文云云　下云字當作已

二十十二行　往往岐出　岐當作歧

二十十八行　漸見紅暈又　又當作文

二十二一行　環龍圖佩　疑圓佩之誤

二十三三行　今汁得流去也　當作令汁

二十三二十行　荒灘　疑當作荒攤

二十四十一行　今以周人　人當作尺

二十五十行　孝經援神器　器疑契之誤

三十五行　與古同寶　古字誤

三十九行　叚成式　叚當作段

三十四十七行　賈疏云引詩傳云　上云字衍

三十五十九行　琚玉之似玉者　上玉字誤

三十五十三行　珩橫琚瑀　橫當作璜

三十六五行　漢代雖後其制　後當作復

三十八三行　聶氏蓋本既氏　既當作阮

三十八九行　初學引魏畧　初學下脫記字

四十三十行　人君子環　子疑之之誤

四十三十四行　環佩玉佩玉也　疑有衍文

四十五十八行　華虫　虫當作蟲

四十六十五行　淡紅黃班　班當作斑

四十六十六行注　短潤　潤當作闊

四十七五行　王質堅　王當作玉

四十七二十行　美王　當作美玉

四十八二行　以玉𤬪聲　當作从玉

五十　十七行　又刻細哀文　哀當作衺

五十二十五行　歷歷如錢如也　下如字疑衍

五十五五行　東髮錦　髮下疑有脫字

五十七三行　博古圖所摸　摸當作模

五十八十九行　不設屬捭之類　捭字疑誤

六十一十六行　其上尖又別爲圜形　尖字疑衍

六十二　八行　所以物冠　物字疑誤

六十二　十四行　又有玉鷹籤　籤當作鑯

六十三　四行　插纓之蚨　蚨當作趺

六十三　七行注　鳩潤二寸五分　潤當作闊

六十四　十行　故復鄭　當作後鄭

六十四　十二行　鳩與春　與字疑誤

六十五　十行　武粱詞堂　詞當作祠

六十五　十七行　寶我漢鳩　脫一字疑漢下有玉字

六十七　十二行　留於霜城　當作霸城

六十七　廿行　罔象象象　當作罔象罔象

六十八十三行　伯黃腸　伯當作拍

七十二一行　又作螭蟠　當作蟠螭

七十四十六行　丹陽　當作丹徒或瞿氏誤記原本如是

七十六四行　故云下日捧　下疑上之誤

七十六六行　玉莽傳　當作王莽

七十七二行　上下凹凹　疑凹凸之誤

七十九七行　金之飾黃　飾疑色之誤

八十一八行　堅溫　堅上疑脫質字

八十五一行　有三字　三當作王

八十五二行　堅質而溫潤　當作質堅

八十五　十二行　淡圭也　當作琰圭

八十六　十二行　王符之制　當作玉符

八十六　十四行　注文末　末當作末

八十八　十行　錢可盧徵君　當作錢可廬徵君

九十一　三行　字晝清朗　當作字畫

九十一　五行　用車所　當作車牀

九十五　十六行　是是改正堂王　句有誤字

古玉圖錄終

瑞安戴國琛刻字

古玉圖錄後跋

右古玉圖錄六卷嘉定瞿中溶木夫撰其纂輯原委具見圖錄自敘顧以木夫自撰年譜相核則詳畧尙可述焉按敘言凡世之玩物皆無欲於其閒授室後室人彭城君頗愛之蓄有數器是當爲木夫搜求古玉之始而譜載乾隆辛亥九月十九日娶婦錢氏婦名敬字和齋係竹汀詹事長女并未云蓄玉器事此敘詳於譜者也敘復言宦游長沙每遇持售者其中有古物乃以薄俸所入節省日用之餘少少購置積之十年聚至三四百枚是當爲木夫搜求古玉之期

而譜載嘉慶甲子援例捐布政司理問丁卯入都謁
選籤出湖南十二月到長沙道光癸未告病回籍身
涉仕途計十七年并未云收集古玉事此又敘詳於
譜者也惟譜載道光辛卯五月得漢玉剛卯平生所
見眞品并此而三一爲叔翁錢可廬先生所藏一爲
長沙金氏物文皆三十二字此則第一面兩行皆五
字其餘三面則兩行四字故共有三十四字漢書言
雙卯六十六字之說合此極難得之品以重價買成
老年快事也是當爲木夫搜求古玉之終而敘云歸
田以來并未云得剛卯事豈非譜詳於敘之大端乎

故宗彝顛末必兼敘譜兩者而後全至於譜載道光丁丑往蘇設長物齋出售篋中長物當即敘言摭拾數十器至吳閶求售者譜又載道光壬辰命兒子拓玉器各種當即敘言物入質庫遞相易出者而圖錄亦於是年九月告成獨念木夫藏玉初本韞櫝繼乃求沽卒竟付質付質之後不知所歸即其圖錄遺稿亦未刊行向於江南圖書館獲覩傳本特摹寫一通庋諸篋衍今瑞安陳繩夫先生篤嗜金石願毀繡梓且屬綴數語藉誌緣起因亟取木夫年譜證其所詳補其所略附書簡尾庶闡揚前哲或有合先生之旨

趣爾歲次上章敦牂旦月南陵徐乃昌跋

奕載堂古玉圖錄跋

玉之爲德也大矣哉昔者周以玉爲器禮天地敬鬼神作六瑞以等邦國治軍旅威天下雖遭秦滅蕩漢儒獨抱遺經未遑措意故兩漢之際每獲古器鼎彝即改元建號以昭瑞然則天下之至尊至貴者莫過於玉也自漢魏以降絕玩好之瑞以正天下聲價遂日以卑賤眞僞雜糅不暇爲之詳考逮唐千餘年遂爲絕學至宋王黼奉敕撰宣和博古圖同時呂大防撰考古圖其言古玉者則有宋龍大淵之古玉圖元朱德潤之古玉圖而已於是其學漸以昌明而知考

索清儒吳窓齋請嫌龍大淵之古玉圖蕪雜不精呂氏之古玉圖無攷證朱澤民之古玉圖寥寥數十器相沿舊說多無證據故每得一玉必攷其源流證諸經傳較諸家爲詳賅嘉定瞿中溶先生爲錢竹汀門塤閎通淹雅金石之學爲尤深擅長也三十以後爲湘藩掾以薄俸所得節省日用之餘少少購置積十年之功得三代禮器與秦漢法物共三百六十有五器詳其形制玉色度其高低尺寸琱琢精粗文字原委援据經史闡發疑義其精寀可與窓齋方駕也先生平素著述極多有魏石經遺字補正唐石經攷異

補吳郡金石志存目古泉山館金石文編泉志補攷泉志續編古泉彝器圖錄古竟圖錄集古官印存攷証先後多已刻行海內矣此册而無刋本傳鈔者亦不易得予友南陵徐積餘觀察二十年前傳鈔於江甯圖書館聞余欲遴選各家未刋之稿爲世所罕覯者或原版已燬印本難得者皆願彙梓以傳成一種金石小叢書即以此册飛書見寄囑余刋行以公同好並附宣愚公校勘記一卷於後使前哲纂述不致湮沒余感良友之愛亟付剞劂海內同好者其所欲共覩歟民國十九年七月陳準識於湫漻齋